

शिव-सुखि

सन्मति-साहित्य-रत्न माला का सत्ताईसवां रत्न :

जीवन-दर्शन

[परिमार्जित एवं परिवर्द्धित द्वितीय संस्करण]

लेखक :

राष्ट्रसंत उपाध्याय अमरमुनि

सम्पादक :

पं० शोभाचन्द्र भारिल्ले, 'न्यायतीर्थ'

एवम्

कलाकुमार

सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

सन्मति साहित्य-रत्नमाला : २७ वां पुष्प :

पुस्तक

जीवन-दर्शन

✽

प्रकाशक

सन्मति ज्ञानपीठ, लोहामण्डी, आगरा-२

✽

लेखक .

राष्ट्रसत उपाध्याय कवि श्री अमरमुनि

✽

सम्पादक .

प० शोभाचन्द्र भारिल्ल, 'न्यायतीर्थ'

एवं

कलाकुमार [सम्पादक, श्री अमर भारती]

✽

संस्करण

द्वितीय, शरद पूर्णिमा १९७० ई०

[परिभाजित एवं परिवर्द्धित संस्करण]

✽

मूल्य .

पाँच रुपए और पचास पैसे मात्र

✽

मुद्रक

राज प्रिण्टर्स, राजामण्डी, आगरा-२

प्रकाशकीय वक्तव्य

‘जीवन-दर्शन’ का यह परिमार्जित एवं परिवर्द्धित संस्करण श्रद्धालु पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अपार आनन्द की अनुभूति हो रही है। कारण, महदय एवं गुणग्राही पाठकों की एक लम्बे असें से चली आ रही माग को, हम एक लम्बी प्रतीक्षा के पश्चात् प्रस्तुत कर रहे हैं। वस्तुतः यह पुस्तक जीवन एवं जगत् के लिए है भी बड़ी महत्त्वपूर्ण। विश्व के इस विनाश प्राण में सफल जीवन जीने वालों के लिए यह एक ‘प्रकाश-स्तम्भ’ है, जो जीवन के चौराहे पर खड़े होकर उसके हर पहलू पर अपने प्रकाश की उज्ज्वल किरणें फेंक रहा है। जीवन क्या है? उसका महत्त्व क्या है? उसकी कौन धारा, कहाँ, किस रूप में प्रवाहित हो रही है? जीवन-मनुष्यजन किस प्रकार सम्भव है? जीवन की सार्थकता उसके हर मोड़ पर दृढ़ता के साथ कर्तव्य-पालन करने में है या जो चुराकर कहीं दूर भाग जाने में? जीवन का सफल खिलाड़ी कौन है? इन सब प्रश्नों के तथ्यपूर्ण समाधान आप इसमें पा सकेंगे—ऐसा हमारा विश्वास है।

‘जीवन-दर्शन’ में कवि श्री जी जन-जन के मन के समक्ष जीवन के एक समर्थ व्याख्याकार बन कर उपस्थित हुए हैं। हाँ, इतना ध्यातव्य है कि श्रद्धेय गुरुदेव, दर्शन के गूढ़ सिद्धान्तों के पिष्टपेषण में न कभी स्वयं उलझते हैं, और न पाठकों को ही उलझाकर रखना चाहते हैं। आपश्री अपने जीवन की अनुभूति को स्पष्ट एवं सुवोच विवेचन द्वारा प्रस्तुत करते हैं। आपश्री की शैली इतनी सरल, पर-मार्जित और भर्भरस्पर्शी है कि वह पाठकों के मन पर चुम्बक का काम

करती है। उन्होंने जीवन के हर कोण को अपनी ओजस्वी वाणी से इतना चमत्कृत कर दिया है कि वह जन-मानस को सहसा आकृष्ट कर लेता है। अपने प्रत्येक सारगर्भित प्रवचन में वे जीवन की आत्मा को छूते हुए चले हैं। और यही कारण है कि उनके द्वारा जीवन का सर्वांगीण विश्लेषण वडा ही विलक्षण बन पडा है। हमारी इस बात में कितना वजन है इसका सही आकलन पाठक अपनी बौद्धिक तुला पर स्वयं कर सकेंगे।

प्रस्तुत पुस्तक 'जीवन-दर्शन' का यह द्वितीय संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण है। इस पुस्तक की उपादेयता इसी बात से सिद्ध है कि इसका प्रथम संस्करण बहुत पहले समाप्त हो चुका था, श्रद्धालु एवं गुणग्राही पाठको की मांगों दिन-ब-दिन इतनी बढ़ती गई कि जिसकी उपेक्षा हम नहीं कर सके। सहृदय एवं मनीषी पाठको की मांगों का प्रतिफल ही यह द्वितीय संस्करण है।

प्रस्तुत संस्करण में जीवन सम्बन्धी विभिन्न विषयो को वैज्ञानिक ढंग से रखा गया है। समस्याओं का समाधान उदारतावादी समन्वयात्मक दृष्टिकोण के आधार पर समीचीनता के प्रकाश में प्रस्तुत किया गया है। सकलित सम्पूर्ण विषयो को कविश्री जी के निर्देशानुसार भाव, भाषा, शैली एवं विवेचन की नवीन पद्धति के द्वारा प्रस्तुत कर सर्वथा नवीन कलेवर दे दिया गया है।

आशा है, यह संस्करण पाठको के लिए, और भी उपयोगी सिद्ध होगा।

मन्त्री,

सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा।

प्राक्कथन

उपाध्याय मुनि श्री अमरचन्द्रजी महाराज का गम्भीर एवं सार-गर्भित प्रवचन मैंने मुना है। उनकी वाणी ओजपूर्ण, भाषा प्रवाहमय और दृष्टिकोण समन्वयात्मक है। शास्त्रवादी होते हुए भी वे रुढ़िवादी नहीं हैं। उनकी विद्वत्ता में चिन्तन की मौलिकता है और चिन्तन में अनुभूति की ताजगी।

प्रस्तुत पुस्तक में उनके कतिपय प्रवचनों का सकलन है। प्रवचनों में उत्तम जीवन की बहुमुखी चिन्ता है और उसकी ओर बढ़ने की यथेष्ट प्रेरणा भी। पहला प्रवचन समाज सुधार-विषयक है। इसमें अपने सन्तुलित दृष्टिकोण का परिचय देते हुए मुनिजी ने बतलाया है कि समाज-सुधार का अर्थ प्राचीन में से निर्जीव अथवा विगलित अंश को छाँटकर स्वस्थ पुर्गत्तन की भूमिका पर स्वस्थ नवीन की प्रतिष्ठा करना है। यह व्यक्तियों के करने से ही हो सकता है। व्यक्ति-व्यक्ति मिलने से ही समाज बनता है, और व्यक्तियों के सुधरने-सुधारने का नाम ही समाज-सुधार है।

दूसरे और तीसरे प्रवचनों में विद्यार्थियों और महिलाओं को उद्बोधन देते हुए, उन्हें उत्तम जीवन का संदेश दिया गया है। चौथे प्रवचन में मुनि श्री ने धर्म और बाह्याचार के पारस्परिक सम्बन्ध की सुन्दर विवेचना की है।

पाँचवें प्रवचन में भारत की खोद्य-समस्या का मार्मिक चित्रण है। इसमें प्राणि-जीवन का मूल आधार अन्न है और धर्म चर्चा के लिए भी उसकी आवश्यकता है, यह दर्शाते हुए मुनिजी कहते हैं कि महावीर,

बुद्ध, कृष्ण या राम के नाम के छीटे देने से भूखी जनता का मन ठंडा नहीं हो सकता। अन्नाभाव के दिनों में भी संस्कार-वश पशु-पक्षियों और जलचरो को अन्न-दान करके पुण्य-संचय करने वालों के प्रति भी उन्होंने बड़ी ही स्पष्टवादिता से काम लिया है। मुनिश्रीजी कहते हैं—“आज देखते हैं कि करोड़ो इन्सान भूखों मर रहे हैं और हमारे भावुक भाई कीड़ियों, वन्दरों और मछलियों को अन्न खिलाते हैं। मैं भूतदया की इस भावना का विरोध और निषेध नहीं करता, किन्तु यह कहता हूँ कि सबसे पहले उस इन्सान का पेट भरो, जिसकी जिन्दगी अन्न पर ही निर्भर है और जिसके भूखे रहने पर मांसाहार की महापातकमयी प्रवृत्ति के प्रचलित होने का अदेशा है। यदि आपने मानव-दया को प्राथमिकता नहीं दी, तो मैं नहीं समझता कि आपने दया-धर्म के मर्म को समझा है। उस हालत में वन्दरों को बचाना भी कठिन हो जाएगा और लोग उन मछलियों को भी पकड़-पकड़कर खा जाएँगे, जिन्हे आप आटा खिला-खिला कर मोटा बना रहे हैं।” यदि भारत के सभी धर्माचार्य इस स्वर में बोलने लग जाएँ, तो सम्भवतः खाद्य-समस्या का अस्तित्व ही न रहे।

आगे के छह प्रवचन आध्यात्मिक जीवन से सम्बन्धित हैं। इनमें सरल और ओजस्विनी भाषा में साधना के तत्त्व और लक्ष्य का प्रतिपादन किया गया है। ‘अशुभ दशा’ और ‘शुभ दशा’ दोनों को लाँघकर ‘शुद्ध दशा’ की प्राप्ति का प्रयत्न ही आध्यात्मिक साधना है। “अशुभ दशा पाप का कारण है, शुभ दशा पुण्य का कारण है, और शुद्ध दशा पाप और पुण्य दोनों को काटकर शुद्ध आत्मस्वरूप को प्रकट करने वाली साधना है।”

सांस्कृतिक पर्वों और त्योहारों पर भी श्रद्धेय मुनिश्री के कुछ प्रवचन इस पुस्तक में संगृहीत हैं। मुनिजी की प्रखर दृष्टि पर्वों के वाह्याचार रूप ऊपरी छिलके को भेदकर उनके वास्तविक स्वरूप और

महत्त्व का उद्घाटन करती है। उदाहरण के लिए, रक्षा-बन्धन के विषय में वे कहते हैं “वास्तव में रक्षा-बन्धन-पर्व का यही प्रधान और एकमात्र सदेश है कि यदि तुम्हारे सामने कही भी अनीति हो रही हो, बुराई फैल रही हो और गलती हो रही हो, तो तुम उससे लड़ो जहाँ तक तुम्हारे में बल हो, वहाँ तक लड़ो। सांस्कृतिक उत्थान के लिए लड़ाई केवल शरीर से नहीं होती, वह लड़ाई ऊँचे चरित्र-बल की होनी चाहिए, न्याययुक्त होनी चाहिए।”

ये सभी प्रवचन बड़े ही रोचक एवं प्रेरणा-प्रद ढंग से जीवन के सर्वांगीण उत्थान का सन्देश देते हैं। मुनिश्रीजों की वाणी में एक आत्मान है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। पढ़ते-पढ़ते ऐसी धारा-प्रवाहिकता की अनुभूति होती है कि पाठक उसमें बरबस बहा चला जाता है। ऐसी सुन्दर और स्वस्थ सामग्री एक साथ संकलित करके पुस्तक रूप में प्रस्तुत करने के लिए संपादक बघाई के पात्र है।

व्यावर (अजमेर) }
१५-४-५४ }

किशोरीलाल गुप्त, एम० ए०
प्रिंसिपल, सनातन धर्म कालेज

सम्पादकीय वक्तव्य

दर्शन का अर्थ है दृष्टि। अतः जीवन-दर्शन का अर्थ जीवन को देखना है। फिर प्रश्न यह उठता है कि यह जीवन, जो सबके सामने प्रत्यक्षतः दर्शित है, इसे क्या देखना? इस 'जीवन को देखने' का अर्थ क्या है? हमारे देखने की विधा दो प्रकार की है। हमारी दृष्टि भी दो प्रकार की है एक चर्मचक्षु से देखना, दूसरा ज्ञानचक्षु से देखना। एक बाहरी दृष्टि से देखना, दूसरी भीतरी दृष्टि से अवलोकन करना। बाहरी नेत्र से देखना जीवन का बाह्य-दर्शन करना होता है, जबकि भीतरी नेत्र से देखना अवलोकन करना न होकर अनुभूति में लाना होता है। यह जीवन विभिन्न छवियों में हमारे सामने दृष्टिगत होता है, जिसे हम विभिन्न आयामों से अवलोकन-मनन करते हैं। तो, जीवन की जितनी छवियों का हम बाह्यदृष्टि से अनुभव करते हैं, आभ्यन्तर दृष्टि से अनुभव करते हैं, उसे अपनी अनुभूति के साँचे में ढालकर, विश्व के समक्ष उपस्थित करना ही सही एवं सच्चे अर्थ में जीवन-दर्शन कहलाता है।

दर्शन का अर्थ सिर्फ़ फिलॉसफी (Phylosophy) अर्थात् तत्त्व-चिंतन मात्र नहीं है। हाँ, तत्त्वचिंतन अर्थात् दार्शनिक सैद्धान्तिक विचारणा भी एक पहलू है उसका, भले वह प्रधान किंवा अपरिहार्य पहलू ही क्यों न हो, किन्तु सर्वांशतः वही पूर्ण जीवन-दर्शन नहीं है। पूर्ण 'जीवन-दर्शन' तो जीवन का सर्वांगीण अवलोकन, चिंतन, मनन एवं अनुभव करके उन्हे विचारणा के माध्यम से अभिव्यक्ति में लाना है। जीवन का जो आचारपक्ष है, वही दूसरे अर्थ में साधना कहा जाता है, और जो विचारपक्ष है, वह सिद्धान्तपक्ष कहा जाता है।

इसी आचार से निष्पन्न विचार को जीवन के विचारपक्ष किंवा जीवन-दर्शन के नाम से अभिहित करते हैं । हम जिस पहलू से जीवन एवं जगत् के रहस्य-सार का अवलोकन करते हैं, उन्हे अपनी अनुभूतियों की सीमा में बाँधकर विश्व के समक्ष प्रस्तुत करते हैं ।

कोई भी उपदेशक, उद्घोषक अथवा साहित्यकार अपने जीवन-पर्यन्त विश्व का जिन पहलुओं से दर्शन करता है, उनकी जैसी छाप उनके मन-मस्तिष्क पर पड़ती है, उसे विश्व-मंच पर रखकर लोगों को भी अवलोकन कराता है, ताकि मानव उन मार्गों का अनुसरण न करे, जिनसे कि उसके उद्देश्यों की पूर्ति में बाधाएँ उपस्थित हों, कठिनाइयाँ आवें ।

राष्ट्रसत्त कविश्री उपाध्याय अमरमणिजी महाराज की अनुभूतिपरक चिंतन की महान् पुस्तक 'जीवन-दर्शन' में जीवन और जगत् का इन्ही दृष्टिबिंदु से विवेचन-विश्लेषण हुआ है । श्रद्धेय कविश्री जी अधुना अध्यात्म क्षेत्र के प्रकाशपुंज दिव्य नक्षत्र हैं । उनकी दृष्टि से जीवन एवं जगत् का जो दर्शन हुआ है, वह सर्वांगीण दर्शन हुआ है । उसमें विश्व-कल्याणकारी चिंतन की अनुभूतियों का वह महान् अर्घ्य सयोजित है, कि जिसे पाकर भारती-मंदिर अपूर्व ऐश्वर्य-शाली बन गया है, तथा भारती-मंदिर का प्रत्येक साधक उस दिव्य प्रकाश में आलोकित-चमत्कृत हो उठा है ।

प्रस्तुत पुस्तक में तीन अध्याय हैं । प्रथम अध्याय 'सामाजिक जीवन' है, जिसके अंतर्गत रामाज-सुधार, विद्यार्थी-जीवन, महिला-जीवन, धर्म और रीति-रिवाज, तथा हमारी खाद्य समस्या और आचार-विचार पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया है ।

दूसरा अध्याय—'आध्यात्मिक-जीवन' है, जिसमें अंतर्जीवन, तीन परिणतियाँ, धर्म का निमित्त और उपादान, जप-साधना, एवं मानवता का मूल्य, प्रभृति जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं पर गहन चिंतन एवं मनन प्रस्तुत किया गया है ।

तीसरा अध्याय—‘सांस्कृतिक जीवन’ है, जिसमें आचार प्रथमो धर्म, राष्ट्रीय-चेतना, जैन संस्कृति का संदेश, भारतीय संस्कृति में व्रतों का योगदान, रक्षाबन्धन, जन्माष्टमी, विजया-दशमी, ज्ञान-पंचमी, अक्षय तृतीया, वेशाखी पूर्णिमा आदि सांस्कृतिक सदर्थों पर विशद विवेचन प्रसूत हुआ है।

प्रस्तुत संस्करण ‘जीवन-दर्शन’ का द्वितीय संस्करण है। इसमें कविश्री जी के निर्देशन एवं विचारानुसार विषय के व्यापक विस्तार को, समीचीनता-वादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कम कही कर दिया है। ता, कही अपेक्षित विस्तार भी कर दिया है। प्रयत्न किया है कि विषय का विवेचन आधुनिक युगबोध को, वर्तमान युग की भाव को ध्यान में रखते हुए किया जाए। विषय-विवेचन में, भाव, भाषा, शैली आदि को नितान्त आधुनिक परिवेश में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ग्रन्थ का कलेवर पहले से बदल दिया गया है। कुछ ऐसे प्रवचन एवं विषय भी इसमें आ गए हैं, जो प्रथम संस्करण में नहीं थे। अभिप्राय यह कि ग्रन्थ को उपयोगी बनाने का भरसक प्रयत्न किया है।

आशा है, मनस्वी मनीषी एवं जिज्ञासु पाठक इसका स्वागत करेंगे तथा अपने सर्जनात्मक सुझाव भेजकर हमें उपकृत करेंगे।

सम्पादक

अनुक्रमणिका

सामाजिक जीवन	१-९२
१. समाज-सुधार	.... ३
२. विद्यार्थी-जीवन	.... १६
३. महिला-जीवन	.... ३५
४. धर्म और रीति-रिवाज	.... ५२
५. हमारी खाद्य-समस्या और आचार-विचार	.... ६७
आध्यात्मिक जीवन	९३-१८४
६. अन्तर्जीवन	.... ९५
७. तीन परिणतियाँ	.. १०६
८. धर्म का निमित्त और उपादान	. १३६
९. जप-साधना	.... १५६
१०. मानवता का मूल्य	.... १७१
सांस्कृतिक जीवन	१८५-३३२
११. आचार प्रथमो धर्म	.... १८७
१२. राष्ट्रीय चेतना	.... २०३
१३. जैन संस्कृति का संदेश	.... २१६
१४. भारतीय संस्कृति में ब्रतों का योगदान	.... २३७
१५. रक्षा-बन्धन	.... २५१
१६. कृष्ण-जन्माष्टमी	.... २६५
१७. विजयपर्व-विजयादशमी	.... २८३
१८. ज्ञान-पंचमी	.. २९५
१९. अक्षय-तृतीया	.... ३११
२०. वैशाखी पूर्णिमा-बुद्धजयन्ती	.. ३२३

.....

સામાજિક-જીવન

.....

समाज-सुधार

समाज क्या है ? और उसका सुधार कैसे होता है ? यह एक महत्त्वपूर्ण विचारणीय विषय है । यह प्रश्न केवल इस वर्तमान युग में ही विचारणीय है, ऐसी बात नहीं है । अतीत काल के इतिहास को पढ़िए, तो उसमें भी आप इस विषय को गम्भीर चर्चा पायेंगे । अपने युग के समकालीन सामाजिक दोषों का परिमार्जन भगवान् महावीर और गौतम बुद्ध ने भी किया था । इसी प्रकार समय-समय पर अपेक्षित समाज सुधार का कार्य प्रायः होता ही रहता है । अतएव 'समाज-सुधार' आज का ही कोई नया कदम नहीं है, अपितु यह मानव जग का एक युग-युगीन प्रश्न है ।

समाज का अर्थ :

आइए, हम पहले इस प्रश्न पर विचार कर लें कि समाज क्या चीज है ? समाज का स्वरूप समझ लेने पर, समाज का सुधार कैसे हो ? इस प्रश्न पर विचार करना ज्यादा अच्छा होगा । हम समाज को खोजने चलते हैं, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि समाज का कहीं अस्तित्व ही नहीं है । जिनसे देखो उधर और जहाँ देखो वही, व्यक्ति ही व्यक्ति नजर आता है । उससे भिन्न, उससे अलग समाज का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, कोई सत्ता नहीं है । जिन प्रकार शरीर के अंगों और उपांगों से सर्वथा भिन्न शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है और जल-कणों से सर्वथा भिन्न समुद्र का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार व्यक्तियों से भिन्न समाज की भी कोई सत्ता नहीं है । अतएव व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन का उत्थान ही समष्टि जीवन का उत्थान है और व्यक्तियों का

अधपतन ही समष्टि का अधपतन है, क्योंकि एक-एक व्यक्ति के मिलने से परिवार बनता है और परिवारों का समूह समाज का रूप धारण करता है। एक-एक परिवार की इकाइयाँ जब सामूहिक जीवन को प्राप्त करती हैं, उनमें सामूहिक सुख-दुःख की भावना जागृत होती है। और, जब प्रत्येक व्यक्ति यह समझ लेता है कि समष्टि के उत्थान में हमारा उत्थान है और उसके पतन में हमारा पतन है, तो इस प्रकार से समूहगत अखंड चेतना के जागृत हो जाने पर तथा समूह में व्यक्ति के धुल-मिल जाने पर, सम्यक् रूप से समाज का निर्माण होता है।

इस प्रकार यदि हम समाज को अलग खोजने चलेंगे तो वह कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि परिवारों की इकाइयों के परस्पर मिलने से ही समाज का निर्माण होता है।

समज और समाज :

मनुष्यों की भाँति पशुओं में भी समूह की भावना पाई जाती है। उनमें पारिवारिक जीवन भी है और बहुत-से पशु समाज के रूप में अपने-अपने दल बनाकर भी चलते हैं। इस रूप में जैसा मनुष्यों का समाज है, उसी प्रकार पशुओं का भी समाज होता है। किन्तु दोनों के समूहों में बड़ा भारी अन्तर है। जब हमारे आचार्यों ने समाज के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा कि अनेक मनुष्यों के मिलने से समाज बनता है और जब यही बात पशुओं में भी दिखाई दी, तो उन्होंने दो प्रकार के विधान किये। प्रथम तो उन्होंने मनुष्यों के समूह को तो 'समाज' का रूप दिया और दूसरे पशुओं के समूह को 'समज' कहा। दोनों में कोई बड़ा अन्तर नहीं, सिर्फ एक मात्रा का अन्तर है। किन्तु यह एक मात्रा का अन्तर दोनों की भावना में महान् अन्तर प्रस्तुत कर देता है।

समज और समाज की भावना में अन्तर :

तो 'समज' और 'समाज' की भावना में क्या अन्तर है? अब यह विचारणीय है। पूर्वाचार्य-कहते हैं कि जो केवल ओधसंज्ञा रखते हैं, जिन्हें ज्ञान का प्रकाश नहीं मिला है, जिनमें सामूहिक उत्थान का सकल्प जागृत नहीं है और जो एक-दूसरे में धुल-मिल कर सामूहिक

प्रगति नहीं कर सकते, उनका समूह 'समज' कहलाता है। इसके विपरीत सामूहिक प्रगति का संकल्प लेकर, अपने आसपास के प्राणियों को भी उठाते हुए, उनके सुख-दुःख में अपने आपको साझीदार बनाते हुए जो चलते हैं, उनका समूह 'समाज' कहलाता है।

इस व्याख्या के अनुसार मनुष्यों का समाज भी अगर कोरा समूह ही है, मात्र व्यक्तियों का एकत्रीकरण है और उसमें एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति, संवेदना एवं प्रेम नहीं है, सामूहिक उत्थान की भावना नहीं है, स्वयं ऊँचा उठने और साथ ही दूसरों को ऊँचा उठाने का संकल्प नहीं है, बल्कि उन्हें गिराने की भावना है, तो क्या ऐसा समूह समाज कहलाने का अधिकारी है? जो व्यक्ति अपने लिए महलों का निर्माण कराने तो चले, किन्तु अपने आसपास की झोपड़ियों को महल बनाने की भावना न रखे, जो अपनी ही सुख-सुविधा में बँध गये हों, दूसरों के सुख-दुःख के साझीदार न हों इस प्रकार जो अपने आप तक ही सीमित होकर चल रहे हों, उनका गिरोह भले एक साथगामी हो, हम उसे 'समाज' कदापि नहीं कह सकते, 'समज' ही कहेंगे। समाज जिस अनिवार्य शर्त के कारण 'समाज' कहलाता है, हमें निर्णय कर लेना है कि वास्तव में वह उस शर्त को पूरा करता है या नहीं? और यदि उस शर्त को पूरा नहीं करता तो उसे समाज कैसे कहा जा सकता है? उस गिरोह को पशुओं का समाज अर्थात् समज ही कहना सगत है।

पशुओं के गिरोह में भविष्य के संकल्प के सम्बन्ध में कोई निश्चित धारणा नहीं होती है और जीवन-विकास की भी कोई आयोजना नहीं होती। उसमें यह बुद्धि भी नहीं होती कि हम किस प्रकार अपने भविष्य का निर्माण करें? पशु अपने वर्तमानकालीन सुख-दुःख को ही लेकर चलते हैं। मरने वाले मर जाते हैं और गिरने वाले गिर जाते हैं, किन्तु उनकी कुछ भी परवाह न करता हुआ गिरोह आगे चलता जाता है।

यदि ऐसी ही वृत्ति समाज की है कि गिरोह चल रहा है, उसमें कोई गिर जाता है, पिछड़ जाता है और सकट में फँस जाता है परन्तु दूसरों को यह ख्याल तक नहीं आता कि हमारा साथी पीछे क्यों रह गया? उसमें क्या दुर्बलता है? वह हमारे साथ क्यों नहीं चल सका?

तथा वे उसकी सहायता के लिए क्षण भर रुकते नहीं बल्कि आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो वे भी पशुओं के गिरोह की तरह ही हुए। जैसे पशुओं के गिरोह में से कोई लूला-लंगड़ा पशु पिछड़ जाता है, तो उसके लिए कोई ठहरता नहीं है, इसी प्रकार मनुष्य-गिरोह भी यदि अपने पीछे रह जाने वाले साथी का खयाल नहीं करता और आगे बढ़ जाता है, तो मैं कहता हूँ कि मनुष्य और पशुओं के चलने में कोई अन्तर नहीं।

सामाजिक उत्थान की प्रवृत्ति :

अभिप्राय यह है कि 'समाज' के सुधार के लिए, उसके उत्थान के लिए हममें सामूहिक चेतना का होना निहायत जरूरी है। व्यक्ति या अपने परिवार के रूप में सोचने की धारणा हमें बदल देनी चाहिए और सामाजिक रूप में सोचने की प्रवृत्ति अपने अंतर में जागृत करनी चाहिए। धर्म का मार्ग और भोज का मार्ग इसी प्रवृत्ति में सन्निहित है। मैं समझता हूँ कि धर्म और मोक्ष का मार्ग इसमें भिन्न नहीं है। भगवान् महावीर ने अपनी भाविना इस रूप में हमारे सामने व्यक्त की है -

सच्चमूयधूपभूयस्सं, सम्मं भूयाइं=पासओ ।

पिहिआसंवस्स दंतस्स, पावकम्म न वंधइ ॥

दशवर्कालिक ४ अध्यायन

पाप और उससे मुक्ति :

एक बार भगवान् महावीर से यह प्रश्न पूछा गया कि “जीवन में पग-पग पर तो पाप ही पाप दीखता है, जीवन का समस्त क्षेत्र पापों से घिरा हुआ है, और जो धर्मात्मा बनना चाहता है, उसे पापों से बचना होगा, किन्तु पापों से बचाव हो कैसे सकता है ?” तब भगवान् महावीर ने कहा “पहले यह देख कि तू संसार के प्राणियों के साथ एकरस हो चुका है या नहीं ? तेरी वृत्तियाँ उनके साथ एकरूप हो चुकी हैं या नहीं ? तेरी आँखों में उन सब के प्रति प्रेम बस रहा है या नहीं ? यदि तू उनके प्रति एकरूपता लेकर चल रहा है, संसार के प्राणी-मात्र को समभाव दृष्टि से, विवेक और विचार की दृष्टि से देख रहा है, उनके सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख समझ रहा है, तो तू भोले पाप-कर्म कभी भी नहीं बँध पायेंगे।

अहिंसा-भावना का विकास :

अहिंसामय जीवन के विकास का भी एक क्रम होता है। कुछ अपवादों को अलग कर दिया जाए तो सधारणतया उस क्रम से ही अहिंसात्मक भावना का विकास होता है। मूल रूप में मनुष्य अपने आप में ही घिरा रहता है, अपने शरीर के मोह को लेकर उसी में बँधा रहता है। यदि मनुष्य में थोड़ी क्रान्ति आई भी तो वह अपने परिवार को महत्व देना शुरू कर देता है। तब वह अपने क्षुद्र सुख-दुःख में से बाहर निकल कर माता, पिता, पत्नी और सन्तान के पालन-पोषण के लिए चल पड़ता है। उस समय भले ही वह स्वयं भूखा रह जाता है, किन्तु परिवार को भूखा नहीं रहने देता। खुद प्यासा रह कर भी परिवार को पानी पिलाने के लिए सदा तैयार रहता है। रज्यं बीमार रहता है, किन्तु माता, पिता और सन्तान के लिए वह अवश्य औषधियाँ जुटाता है। इस रूप में उसकी सहानुभूति, आत्मीयता और संवेदना व्यक्ति के क्षुद्र घेरे को पार करके अपने कुटुम्ब में विकास पाती है। इस रूप में उसकी अहिंसा की वृत्ति आगे बढ़ती है और वह सम्यक् रूप में विकसित होने की ओर गतिशील होता है।

अनासक्त सेवा धर्म की आधार शिला :

इस तरह अहिंसा का विकास होने पर भी यदि मनुष्य को निजी स्वार्थ घेर रखता है, तो मानना चाहिए कि अभृत में जहर मिला है और उस जहर को अलग कर देना ही अपेक्षित है। किन्तु यदि मनुष्य अपने परिवार के लिए भी कर्तव्यबुद्धि से काम कर रहा है। उसमें आसक्ति और स्वार्थ का भाव नहीं रख रहा है और उनसे सेवा लेने की वृत्ति न रख कर अपनी सेवा का दान देने की ही भावना रखता है, वच्चो को उच्च शिक्षण दे रहा है, समाज को सुन्दर और होनहार युवक देने की तैयारी कर रहा है, उसकी भावना यह नहीं है कि बालक होशियार होकर समय पर मेरी सेवा करेगा तथा मेरे परिवार में चार चाँद लगाएगा, अपितु व्यापक दृष्टि से आस-पास के समाज, राष्ट्र एवं जगत् की उत्थिति में यथोचित योगदान करेगा। इस रूप में उसकी उच्च भावना ही काम कर रही होती है तो आप इस उच्च भावना को अधर्म कैसे कहेंगे? मैं नहीं समझता कि वह अधर्म है।

मोह और उत्तरदायित्व :

जैनधर्म जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में से मोह को दूर करने की बात कहता है, किन्तु उत्तरदायित्व को झटक कर फेंक देने की बात नहीं कहता। श्रावको के लिए भी यही बात है और साधुओं के लिए भी यही बात है। साधु अपने शिष्य को पढाता है, तो इसी भावना को लेकर न, कि शिष्य अपने जीवन को उच्च बना सके, अपना कल्याण कर सके और अपने सघ का भी कल्याण कर सके ! इसी महान् आदर्श को सामने रख कर यदि साधु अपने शिष्य को पढाता है, इस स्वार्थमयी भावना को लेकर नहीं कि मेरे पढाने के प्रतिदान स्वरूप वह मेरे लिए आहार-न्यानी ला दिया करेगा, मेरी सेवा किया करेगा ! ऐसी क्षुद्र वृत्ति से अस्पृष्ट रह कर वह अपने शिष्य को गुरु बनने की कला सिखा रहा है तो भगवान् कहते हैं कि वह गुरु अपने लिए महत्त्वपूर्ण निर्जरा का मार्ग तलाश रहा है, अपने कर्मों को खपा रहा है। यो तो गुरु भी शिष्य के मोह में फँस जाता है, किन्तु जैन धर्म उस मोह से बचने की बात कहता है, अपने उत्तरदायित्व को दूर फेंकने की बात नहीं कहता। वस, यही बात गृहस्थ के विषय में भी समझनी चाहिए।

समाज सुधार का सही दृष्टिकोण :

इस प्रकार आप जिस समाज में हैं, आपको जो समाज, राष्ट्र और देश मिला है, उसके प्रति सेवा की उच्च भावना अपने मन में रखो, अपने व्यक्तित्व को समाजमय और देशमय और अन्त में सम्पूर्ण प्राणिमय बना डालो। आज दे रहे हैं तो कल ले लेंगे, इस प्रकार की अन्दर में जो सौदेवाजी की वृत्ति है स्वार्थ की वासना है—उसे निकाल फेंको और फिर विशुद्ध कर्तव्य-भावना से, निस्वार्थभावना से जो कुछ करोगे, वह सब धर्म बन जायगा। मैं समझता हूँ, समाजसुधार के लिए इससे भिन्न कोई दूसरा दृष्टिकोण नहीं हो सकता।

समाज सुधार का सही मार्ग :

आप समाज-सुधार की बात करते हैं, किन्तु मैं कह चुका हूँ कि समाज नाम की कोई अलग चीज़ नहीं है। व्यक्ति और परिवार मिल कर ही समाज कहलाते हैं, अतएव समाज-सुधार का अर्थ है व्यक्तियों

का और परिवारों का सुधार करना । पहले व्यक्ति को सुधारना और फिर परिवार को सुधारना । और जब-जब अलग-अलग व्यक्ति तथा परिवार सुधर जाते हैं, तो फिर समाज स्वयमेव सुधर जायेगा ।

आप समाज को सुधारना चाहते हैं ? बड़ी अच्छी बात है । आपका उद्देश्य प्रशस्त है और आपकी भावना स्तुत्य है मगर यह बतला दीजिए कि आप समाज को नीचे से सुधारना चाहते हैं या ऊपर से ? पेड़ को हरा-भरा और सजीव बनाने के लिए पत्तों पर पानी छिड़क रहे हैं या जड़ में पानी दे रहे हैं ? अगर आप पत्तों पर पानी छिड़क कर पेड़ को हरा-भरा चाहते हैं तो आपका उद्देश्य कदापि पूरा होने का नहीं !

आज तक समाज-सुधार के लिए जो तैयारियाँ हुई हैं, वे ऊपर से सुधार करने की हुई हैं, अन्दर से सुधारने की नहीं । अन्दर से सुधार करने का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति, जो चाहता है कि समाज की बुराईयाँ दूर हों, उसे सर्व प्रथम अपने व्यक्तिगत जीवन में से उन बुराईयों को दूर कर देना चाहिए । उसे गलत विचारों, मान्यताओं और त्रुटिपूर्ण व्यवहारों से अपने आपको बचाना चाहिए । यदि वह व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में उन बुराईयों से मुक्त हो जाता है । और उन त्रुटियों को ठुकरा देता है, तो एक दिन वे परिवार में से भी दूर ही जाएँगी और फिर समाज अपने आप सुधर जायेगा ।

समाज सुधार की बाधाएँ :

इसके विपरीत यदि कोई सामाजिक बुराईयों को दूर करने की बात करता है, समाज की रूढ़ियों को समाज के लिये राहु के समान समझता है, और उनसे मुक्ति में ही समाज का कल्याण मानता है, किन्तु स्वयं उन बुराईयों और रूढ़ियों को न तो ठुकरा पाता है और न ठुकराने की हिम्मत ही करता, तो इस प्रकार की दुर्बलता से समाज का कल्याण कदापि संभव नहीं । यह दुर्बल भावना समाज-सुधार के मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा है ।

समाज सुधार और रीति-रिवाज :

आपके यहाँ विवाह आदि सम्बन्धी जो रीतियाँ आज प्रचलित हैं, वे किसी जमाने में सोच-विचार कर चलाई गई थी । और जब वे चलाई

भई होंगी, उससे पहले समभवतः वे प्रचलित न रही हों। समभव है, आज जिन रीति-रिवाजों से आप चिपटे हुए हैं, वे जब प्रचलित किये गये होंगे, तो उस समय के लोगो ने नयी चीज समझ कर इनका विराध किया हो, और इन्हे अमान्य कर दिया हो। किन्तु तत्कालीन दूरदृष्टि समाज के नायको ने साहस करके इन्हे अपना लिया हो और फिर वे ही रीति-रिवाज धीरे-धीरे सर्वमान्य हो गये हों। उस समय इनकी बड़ी उपयोगिता रही होगी। परन्तु इधर-उधर के सम्पर्क में आने पर धीरे-धीरे उन रीति-रिवाजों में बहुत विकार आ गये, समय बदलने पर परिस्थितियों में भारी उलटफेर हो गया। मुख्यतया इन दो कारणों से उस समय के उपयोगी रीति-रिवाज आज के समाज के लिए अनुपयोगी हो गये हैं। यही कारण है कि उन रीति-रिवाजों का जो हार किसी समय समाज के लिए अलकार था, वह आज बेड़ी बन गया है। इन बेड़ियों से जकड़ा हुआ समाज उनसे मुक्त होने को आज तड़फड़ा रहा है। और जब उनमें परिवर्तन करने की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि पहले समाज उसे मान्य कर ले, फिर हम भी मान-लेगे, समाज निण्येय करके मान ले तो हम भी अपना-लेगे। यह कदापि उपयुक्त तथ्य नहीं है।

पूर्वजों के प्रति आस्था :

आज जब समाज-सुधार की बात चलती है, तो कितने ही लोग यह कहते पाये जाते हैं कि हमारे पूर्वज क्या भूख थे, जिन्होंने ये रिवाज चलाये ? निरसन्देह अपने-पूर्वजों के प्रति इस प्रकार आस्था का जो भाव उनके अन्दर है, वह स्वाभाविक है। किन्तु ऐसा कहने वालों को अपने पूर्वजों के कार्यों को भी भलीभाँति समझना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि उनके पूर्वज उनकी तरह परिस्थितिपूजक नहीं थे। उन्होंने परम्परागत रीति-रिवाजों में, अपने समय और अपनी परिस्थितियों के अनुसार सुधार किये थे। उन्होंने सुधार किया होता और उन्हें व्यो का त्यो अक्षुण्ण बनाये रखा होता, तो हमारे सामने ये रिवाज होते ही नहीं, जो आज प्रचलित हैं। फिर तो भगवान् ऋषभदेव के जमाने में जैसी विवाह प्रथा प्रचलित थी, वैसी की वैसी आज भी प्रचलित होती। किन्तु बात यह नहीं है। काल के अप्रतिहत प्रवाह में बहते हुए समाज ने, समय-समय पर सैकड़ों परि-

वर्तन किये हैं। यह सब परिवर्तन करने वाले पूर्ण लोग ही तो थे। आपके पूर्वज परिस्थितिपालक नहीं थे। वे देश और काल को समझ कर अपने रीति-रिवाजों में परिवर्तन भी करना जानते थे और समय-समय पर परिवर्तन करते भी रहते थे। इसी कारण तो यह समाज आज तक टिका हुआ है। सामयिक परिवर्तन के बिना समाज टिक नहीं सकता।

पूर्वजों के प्रति आस्था का सही रूप :

एक बात और विचारणीय है। जो पोगाक पूर्व पुंरूप पहनते थे, क्या वही पोशाक हम आज पहनते हैं? पूर्वज जो व्यापार-वन्धा करते थे, क्या वही हम आज करते हैं? पुरखा लोग जहाँ रहते थे, क्या वही आज हम रहते हैं? हमारा आहार-विहार क्या अपने पूर्वजों के आहार-विहार के समान ही है? यदि इन सब बातों में परिवर्तन कर लेने पर भी अपने पूर्वजों की अवगणना नहीं कर रहे हैं और उनके प्रति हमारी आस्था व्यर्थ की ल्यो विद्यमान है तो क्या कारण है कि सामाजिक रीति-रिवाजों में परिवर्तन कर लेने पर भी वह आस्था विद्यमान नहीं रह सकती?

मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि यदि यह आस्था अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची आस्था है, तो हमें उनके चरण-चिह्नों पर चल उनका अनुकरण और अनुसरण करना चाहिए। जैसे उन्होंने अपने समय में परिस्थितियों के अनुकूल सुधार करके समाज को जीवित रखा और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, उसी प्रकार आज हमें भी परिस्थितियों के अनुकूल सुधार करके, उसमें आये हुए विकारों को दूर करके, समाज को नवजीवन देना चाहिए और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहिए।

अंधप्रशंसा नहीं : सही अनुकरण आवश्यक :

वह पुत्र किस काम का है जो अपने पूर्वजों की प्रशंसा के पुल तो बाँधता है, किन्तु जीवन में उनके अच्छे कार्यों का अनुकरण नहीं करता। सपूत तो वह है जो पूर्वजों की भाँति, आगे आकर, समाज की कुर्गितियों में सुधार करता है और इस बात की परवाह नहीं करता कि दूसरे सुधार करते हैं या नहीं। यदि पूर्वजों ने इस प्रकार की कायरता नहीं दिखलाई थी, तो मैं ही आज कायरता क्यों कर दिखाऊँ!

गलत धारणाएँ :

आज सब जगह यही प्रश्न व्याप्त है। प्रायः सभी यही सोचते रहते हैं और सारे भारत को इसी मनोवृत्ति ने घेर रखा है कि दूसरे वस्तु तैयार कर दें और हम उनका उपभोग कर लें। दूसरे भोजन तैयार कर दें और हम खा लिया करें। दूसरे कपड़े तैयार कर दे और हम पहन लें ! दूसरे सड़क बना दें और हम चल लिया करें। स्वयं कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते, प्रयत्न नहीं कर सकते और जीवन के सधर्पों से टक्कर नहीं ले सकते। अपना सहयोग दूसरो के साथ न जोड़ कर सब यही सोचते हैं कि दूसरे पहले कर लें तो फिर मैं उसका उपयोग कर लूँ और उससे लाभ उठा लूँ।

आज समाज-सुधार की बातें चल रही हैं। जिन बातों का सुधार करना है, वे किसी जमाने में ठीक रही होगी, किन्तु अब परिस्थिति पलट गई है और वह बातें भी सड्नाल गई हैं तथा उनके कारण समाज वर्धा हो रहा है, दर्द अनुभव कर रहा है। किन्तु जब उनमें सुधार करने का प्रश्न आता है तो कहा यह जाता है कि पहले समाज ठीक कर ले तो फिर मैं ठीक कर लूँ, समाज रास्ता बना दे तो मैं चलने को तैयार हूँ। इस प्रकार कोई भी आगे बढ़कर पुरुषार्थ नहीं दिखाना चाहता।

समाज सेवक का कर्तव्य :

काल के प्रवाह में बहते-बहते जो रिवाज सड्नाल गये हैं, उनके प्रति भी समाज को मोह हो जाता है। समाज सडे-गले शरीर को भी छाती से चिपटा कर चलना चाहता है। यदि कोई चिकित्सक उन सडेनाले हिस्सों को अलग करना चाहता है, और समाज के रोग को दूर करना चाहता है और ऐसा करके समाज के जीवन की रक्षा करना चाहता है, तो समाज तिलमिला उठता है, चिकित्सक को गालियाँ देता है और उसका अपमान करता है। किन्तु उस समय समाज-सेवक का क्या कर्तव्य है ? उसे यह नहीं सोचना है कि मैं जिस समाज की भलाई के लिए काम करता हूँ, वह समाज मेरा अपमान करता है तो मुझे क्यों इस झझट में पडना चाहिए ? मैं क्यों आगे जाऊँ ?

नेतृत्व का सही मार्ग :

जब तक मनुष्य सम्मान पाने और अपमान से बचने का भाव नहीं त्याग देता, तब तक वह समाज उत्थान के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। ऐसा मनुष्य कभी समाज-सुधार के लिए नेतृत्व नहीं ग्रहण कर सकता।

एक आचार्य कहते हैं कि जो तू चाहता है कि समाज में जागृति और क्रांति ला दूँ, उसके पुराने ढाँचे को तोड़ कर नया ढाँचा रच दूँ, तो आगे आने के लिए तुझे नक्कू बनना पड़ेगा और पहले पहल अपमान की चोट सहनी पड़ेगी। नहीं सहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा ?

‘अपमानं पुरस्कृत्य, मानं कृत्वा तु पृष्ठतः ।’

अपमान को देवता मानो :

यदि तू समाज में क्रांति लाना चाहता है और समाज में नवीन जीवन पैदा करना चाहता है तो तू अपमान को देवता मानकर चल और यह समझ ले कि जहाँ भी जाऊँगा, मुझे अपमान का स्वागत करना पड़ेगा। तू सम्मान की ओर से पीठ फेर ले और समझ ले कि ‘सारी जिन्दगी भर सम्मान से तेरी भेंट नहीं होने वाली है। और यह भी कि मुझे ईसा की तरह शूलों पर चढ़ना होगा, फूलों की सेज पर बैठना मेरे भाग्य में नहीं बदा है। यदि ऐसी लहर लेकर चलेगा तभी तू समाज का सही रूप से निर्माण कर सकेगा, अन्यथा नहीं।

मनुष्य टूटी-फूटी चीज को जल्दी सुधार देता है, और जब उस पर रंग-रोगन करना होता है तो भी जल्दी कर देता है और उसे सुन्दर रूप से सजा कर खड़ी कर देता है। दीवारों पर चित्र बनाने हैं तो सहज ही बनाये जा सकते हैं। एक कलाकार लकड़ी या पत्थर का डकड़ा लेता है और उसे काट-छाँट कर शीघ्र मूर्ति का रूप दे देता है। कलाकार के अन्तर्गतल में जो भी भावना निहित होती है, उसी को वह मूर्ति रूप में परिणत करता है। क्योंकि यह सब चीजें तो निर्जीव हैं, वे कर्त्ता का प्रतिरोध नहीं करती हैं, कर्त्ता की भावना के अनुरूप बनने में वे कोई हिचकिचाहट नहीं करती हैं।

किन्तु समाज ऐसा नहीं है। वह निर्जीव नहीं है, जागृत है, उसे पुरानी चीजों को पकड़ रखने का मोह है, हठ है। जब कोई भी

समाज-सुधारक उसे सुन्दर रूप में बदलने के लिए चलता है तो समाज काठ की तरह चुपचाप नहीं रह जायेगा कि कोई भी आरी चलाता रहे और वह कटता रहे। समाज की ओर से विरोध होगा और सुधारक को उसका डटकर सामना करना पड़ेगा।

समाज सुधार प्रेम से ही संभव :

समा में ठँठकर प्रस्ताव पास कर लेने मात्र से भी समाज-सुधार होने वाला नहीं है। ऐसा होता तो कभी का हो गया होता। समाज-सुधार के लिए तो समाज से लड़ना होगा, किन्तु वह लड़ाई क्रोध की नहीं, प्रेम की लड़ाई होगी।

डाक्टर जब बच्चे के फोड़े को चीराफाडी करता है, तब बच्चा गालियाँ देता है और चीराफाडी न कराने के लिए अपनी सारी शक्ति खर्च कर देता है, डाक्टर उस पर क्रोध नहीं करता, दया करता है और मुस्करा कर अपना काम करता जाता है। जब बच्चे को आराम हो जाता है तो वह अपनी गालियों के लिए पश्चात्ताप करता है। सोचता है, उन्होंने तो मेरे आराम के लिए काम किया और मैंने उन्हें गालियाँ दीं। यह मेरी कैसी नादानी थी !

इसी प्रकार समाज की किसी भी बुराई के मवाद को निकालने के लिए दवा करोगे तो समाज चिल्लाएगा और छटपटाएगा, किन्तु आपको समाज को बुरा-भला नहीं कहना है। आपको मुस्कराते हुए, सहज भाव से, चुपचाप, आगे बढ़ना है और उस हलाहल विष को भी अमृत के रूप में ग्रहण करके आगे बढ़ना है। यदि समाज-सुधारक ऐसी भूमिका पर आ गया है तो वह अवश्य आगे बढ़ सकेगा। विश्व की कोई शक्ति नहीं जो उसे रोक सके।

भगवान् महावीर की क्रांति :

भगवान् महावीर बड़े क्रान्तिकारी थे। जब उनका आविर्भाव हुआ, तब धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और दूसरे अनेक क्षेत्रों में भी अनेकानेक बुराईयाँ घुसी हुई थीं। उन्होंने अपनी साधना परिपूर्ण करने के पश्चात् धर्म और समाज में जबर्दस्त क्रान्ति की।

जाति प्रथा का विरोध :

भगवान् ने जाति-पाँति के बन्धनों के विरुद्ध सिंहावाद किया और कहा कि मनुष्य मात्र की एक ही जाति है। मनुष्य-मनुष्य के बीच कोई

अन्तर नहीं है। लोगो ने कहा यह नई बात कैसे कह रहे हो ? हमारे पूर्वज तो कोई मूर्ख नहीं थे। किन्तु भगवान् ने इस चिल्लाहट की परवाह नहीं की और वे कहते रहे

‘मनुष्यजातिरेकैव जातिकर्मोदयोद्भवा ।’

जाति नामक कर्म के उदय से मनुष्य जाति एक ही है। उसके टुकड़े नहीं किये जा सकते। उसमें जन्मतः ऊँच-नीच की कल्पना को कोई स्थान नहीं दिया जा सकता।

नारी उत्थान का उद्घोष :

फिर भगवान् ने कहा तुम महिला-समाज को गुलामो की तरह देख रहे हो, किन्तु वे भी समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं। उन्हें समाज में जब तक उचित स्थान नहीं दोगे, समाज में समरसता नहीं आ सकेगी।

तब भी हजारो लोग चिल्लाए। कहने लगे यह कहाँ से ले आए ? स्त्रियाँ तो समाज-सेवा के लिए बनी हैं, उन्हें तो कोई ऊँचा स्थान नहीं दिया जा सकता है।

मगर भगवान् ने-शान्त-भाव से जनता को अपनी बात समझाई और अपने सध में साध्वियों को वही स्थान दिया जो साधुओं को प्राप्त था और श्राविकाओं को भी उसी उँचाई पर पहुँचाया, जिस पर श्रावक आसीन थे। भगवान् ने किसी भी अधिकार से महिला-जाति को वचित नहीं किया राव क्षेत्रो-में-पुरुषों के ही समान उसे सब अधिकार दिये।

बलिप्रथा का विरोध :

यज्ञ के नाम पर हजारो पशुओं का बलिदान किया जा रहा था। पशुओं पर घोर अत्याचार हो रहे थे, घोर पाप का राज्य छाया था और समाज के पशुवन का कत्लेआम हो रहा था। यज्ञो में हिंसा तो होती ही थी, उसके कारण आर्थिक स्थिति भी ढाँवाडोल हो रही थी। भगवान् ने इन हिंसात्मक यज्ञो का स्पष्ट शब्दों में विरोध किया।

उस समय समाज की बागडोर ब्राह्मणों के हाथ में थी। राजा क्षत्रिय थे और वही प्रजा पर शासन करते थे, किन्तु राजा पर भी

शासन ब्राह्मण लोगो का था। इस रूप में उन्हें राजशक्ति भी प्राप्त थी और प्रजा के मानस पर भी उनका आधिपत्य था। वास्तव में ब्राह्मणों का उस समय बड़ा वर्चस्व था, और यज्ञों की वदौलत हजारों-लाखों ब्राह्मणों का पालन-पोषण हो रहा था। ऐसी स्थिति में, कल्पना की जा सकती है कि भगवान् महावीर के यज्ञविरोधी स्वर का कितना प्रचण्ड विरोध हुआ होगा। खेद है कि उस समय का कोई सिलसिलेवार इतिहास हमें उपलब्ध नहीं है, जिससे हम समझ सकें कि यज्ञों का विरोध करने के लिए भगवान् महावीर को कितना सघर्ष करना पड़ा और क्या-क्या सहन करना पड़ा। फिर भी आज जो सामग्री उपलब्ध है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उनका डट कर विरोध किया गया और खूब बुरा-भला कहा गया। पुराणों के अध्ययन से विदित होता है कि उन्हें नास्तिक और आसुरी प्रकृति वाला तक कहा गया और अनेक तिरस्कारपूर्ण शब्द-वाणियों की भेंट चढ़ाई गई। उन पर समाज के आदर्शों को भग्न करने का दोषारोपण तक किया गया।

फूलों का नहीं, काँटों का मार्ग :

अभिप्राय यह है कि अपमान का उपहार तो तीर्यङ्गुओं को भी मिला है। ऐसी स्थिति में हम और आप चाहें कि हमें सब जगह सम्मान ही सम्मान मिले, तो यह कदापि संभव नहीं। समाज-सुधारक का मार्ग फूलों का नहीं, कांटों का मार्ग है। उसे सम्मान पाने की अभिलाषा त्याग कर अपमान का आलिगन करने को तैयार होना होगा, उसे प्रशंसा की इच्छा छोड़कर निन्दा का जहर पीना होगा, फिर भी शान्त और स्थिर भाव से सुधार के पथ पर अनवरत चलते रहना होगा। समाज-सुधारक कदम-कदम चलेगा। वह आज एक सुधार करेगा तो कल दूसरा सुधार करेगा। पहले छोटे-छोटे टीले तोड़ेगा तो एक दिन हिमालय भी तोड़ देगा।

जागृति और साहस :

इस प्रकार नयी जागृति और साहसमयी भावना लेकर समाज-सुधार के पथ पर अग्रसर होना पड़ेगा और अपने जीवन को प्रगस्त बनाना पड़ेगा। ऐसा न हुआ तो समाज-सुधार की बातें भले कर ली जाएँ किन्तु वस्तुतः समाज का सुधार नहीं हो पायेगा।

समाज-सुधार का मूलमंत्र :

शिशु जब माँ के गर्भ से जन्म लेकर भूतल पर प्रथम पग रखता है, तभी से समाज-जीवन के साथ उसका गठबन्धन आरम्भ हो जाता है। उसका सामाजिकरण उसी उष काल से होना आरम्भ हो जाता है। जिस प्रकार से सम्पूर्ण शरीर से अलग किसी अवयव विशेष का कोई महत्त्व नहीं होता, व्यक्ति का भी समाज से भिन्न कोई अस्तित्व महत्त्व नहीं रखता है। किन्तु जिस प्रकार से सम्पूर्ण शरीर में किसी अवयव विशेष का भी पूरा-पूरा महत्त्व होता है। व्यक्ति का भी समाज जीवन में महत्त्व है। इस प्रकार अरस्तु ने ठीक ही कहा है कि 'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।' इस प्रकार अगाधी-सावयव सिद्धान्त के आधार पर हम देखते हैं कि व्यक्ति और समाज के बीच अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का परिष्करण परिवर्द्धन करने वाला है। अतः दोनों का यह पावन कर्तव्य हो जाता है कि दोनों ही परस्पर सहयोग, सहानुभूति एवं सम्यक् सतुलन बनाये रखते हुए समग्र समाज-जीवन किंवा मानव-जीवन का उत्थान करें।

महात्मा गाँधी ने इसी सिद्धान्त के आधार पर अपने सर्वोदयवाद की पाठिका का निर्माण किया था कि सबों के द्वारा सबों का उदय ही सर्वोदय है। अर्थात् जब सभी एक दूसरे के साथ मिलकर परस्पर अनुरागबद्ध होकर परस्पर सबों के उत्थान की, हित की चिन्तना करेंगे तथा तदनुरूप कार्य-पद्धति अपनायेंगे, समाज का स्वतः सुधार हो जायेगा। सामाजिक पुनर्गठन अथवा पुनरुद्धार की जो बात महात्माजी ने चलाई, उसके मूल में यही भावना रम रही थी।

तात्पर्य यह कि समाज का सुधार तभी सम्भव है जबकि व्यक्ति-व्यक्ति के बीच परस्पर बन्धुत्व की उत्कट भावना, कल्याण का सरस प्रवाह हिलोरे मार रहा हो। इसी बन्धुत्व भाव के आधार पर दुनियाँ की तमाम असगतियाँ, अव्यवस्थाएँ, अनीतिता, अनयता एवं अनाचारिता का भूलोच्छेदन हो जायेगा और समाज उत्थान की उच्चतम चोटी पर चढ़कर कल्याण की वशी ढेरने लगेगा। यही सारे सुधारों की केन्द्र बिन्दु है। भूतल को स्वर्ग बनाने का अमोघ मंत्र है।

आज की गालियाँ कल की वंदना :

स्मरण रखिए, आज का समाज गालियाँ देगा, किन्तु भविष्य का समाज 'समाजनिर्माता' के रूप में आपको स्मरण करेगा । आज का समाज आपके सामने काँटे बिखेरेगा, परन्तु भविष्य का समाज श्रद्धा की सुमन-अंजलियाँ भेंट करेगा । अतएव आप भविष्य की ओर ध्यान रखकर और समाज के वास्तविक कल्याण का विचार करके, अपने मूल केन्द्र को सुरक्षित रखते हुए, समाज-सुधार के पुनीत कार्य में जुट जाएँ, भविष्य आपका है ।*

* जैन नवयुवक मण्डल, व्यावर द्वारा आयोजित 'समाज-सुधार' विषय पर दिनांक २२-१०-५० को दिया गया प्रवचन ।

२

विद्यार्थी-जीवन

विद्यार्थी जीवन एक बड़ा ही विस्तृत एवं व्यापक जीवन का पर्याय है। इसकी कोई सीमाएँ-परिसीमाएँ नहीं हैं। जिज्ञासु मानव जीवन के जिस अंतराल में, जीवन की तैयारी की शिक्षा अध्ययन, मनन, चिंतन एवं अपनी अनुभूतियों द्वारा ग्रहण करता है, हम इसे ही विद्यार्थी का जीवन किंवा छात्र जीवन कहते हैं। सिद्धान्त की बात यह है कि छात्र-जीवन का सम्बन्ध किसी उम्र-विशेष के साथ नहीं है। यह भी नहीं है कि जो किसी पाठशाला-विद्यालय या महाविद्यालय में नियमित रूप से पढ़ते हैं, वे ही छात्र कहलाएँ। मैं समझता हूँ कि जिसमें जिज्ञासा-प्रवृत्ति वर्तमान है, जिसे कुछ भी नूतन ज्ञान अर्जित करने की इच्छा है, वह मनुष्यमात्र विद्यार्थी है, चाहे वह किसी भी उम्र का हो अथवा किसी भी परिस्थिति में रहता हो। और, यह जिज्ञासा की वृत्ति किसमें नहीं होती? जिसमें चेतना है, जीवन है, उसमें जिज्ञासा अवश्य ही होती है, इस दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य, जन्म से लेकर मृत्यु की अंतिम घड़ी तक विद्यार्थी ही बना रहता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि जो बड़े-बूढ़े हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सत्य को प्रकाश प्राप्त कर लिया है और जिनकी चेतना पूर्णता पर पहुँच चुकी है, आगम की वाणी में जिन्होंने सर्वज्ञता पाली है, वे विद्यार्थी न रह कर विद्याधिपति हो जाते हैं। उन्हें आगम में 'स्नातक' कहते हैं। और, जिन्होंने शास्त्रोक्त इस स्नातक दशा को प्राप्त नहीं

कर पाया है, भले किसी विश्वविद्यालय के स्नातक ही क्यों न हो चुके हो, वास्तव में विद्यार्थी ही है। इस दृष्टि से मनुष्यमात्र विद्यार्थी है और उसे विद्यार्थी बनकर ही रहना चाहिए। इसी में जीवन का सही विकास निहित है।

मनुष्यमात्र ही विद्यार्थी :

अपने जीवन में मनुष्य विद्यार्थी ही है और साथ ही मनुष्यमात्र ही विद्यार्थी है। आप जानते हैं कि पाठशालाएँ नरक और स्वर्ग में नहीं हैं। और, पशुयोनि में हजारों जातियाँ होने पर भी उनके लिए कोई स्कूल नहीं खोले गये हैं। आम तौर पर पशुओं में तत्त्व के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं होती और न ही जीवन को समझने की कोई लगन देखी जाती है। तो एक तरफ सारा ससार है और दूसरी तरफ अकेला मनुष्य है। जब हम इस विराट् ससार की ओर दृष्टिपात करते हैं तो सब जगह मनुष्य की छाप लगी हुई दिखाई देती है और जान पड़ता है कि मनुष्य ने ही ससार को यह विराटता प्रदान की है।

ससार की विराटता और जिज्ञासा :

मनुष्य ने ससार को जो विराट् रूप प्रदान किया, उसके मूल में उसको जिज्ञासा ही प्रदान रही है। ऐसी प्रबल जिज्ञासा मनुष्य में ही पाई जाती है, अतएव विद्यार्थी का पद भी मनुष्य को ही मिला है। देवता भले कितनी ही ऊँचाई पर रहते क्यों न हों, उनको भी विद्यार्थी का महिमावान पद प्राप्त नहीं है। यह तो मनुष्य ही है जो विचार और प्रकाश लेने को आगे बढ़ा है और जो अपने मस्तिष्क के दरवाजे खोलकर दूसरों से प्रकाश लेने और देने के लिए आगे आया है।

मनुष्य एक विराट् शक्तिकेन्द्र है। वह केवल हड्डियों का ढाँचा मात्र नहीं है जो सिर को ऊपर उठाये दो पैरों के बल पर खड़ा हो गया है। वह केवल शरीर को ऊँचा बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उसमें देने को भी बहुत कुछ भरा है।

मानव की विकासकालीन बाह्य परिस्थितियाँ :

आप देखें और सोचें कि कर्मभूमि के प्रारंभ में, जब मनुष्य-जाति का विकास प्रारंभ हुआ, तब मनुष्य को क्या मिला था? भगवान् ऋषभदेव के समय में उसको केवल बड़े-बड़े मैदान, लम्बी-चौड़ी पृथ्वी

और नदी-नाले ही तो मिले थे। मकान के नाम पर एक झोपड़ी भी नहीं थी और न वस्त्र के नाम पर एक धागा ही था। रोटी पकाने के लिए न अन्न का एक दाना था, न बर्तन थे, न चूल्हा था, न चक्की थी। कुछ भी तो नहीं था। मतलब यह कि एक तरफ मनुष्य खड़ा था और दूसरी तरफ थी सृष्टि, जो मौन और चुप थी ! पृथ्वी और आकाश दोनों ही मौन थे।

उसके बाद इतना विराट् संसार खड़ा हुआ और नगर बस गए। मनुष्य ने नियंत्रण कायम किया और उत्पादन की ओर गति की। मनुष्य ने स्वयं खाया और जग को खिलोया। स्वयं के तन ढँकने के साथ दूसरों के भी तन ढँके। और, उसने इसी दुनिया में ही तैयारी नहीं की, प्रत्युत उससे आगे का भी मार्ग तय किया। अनन्त-अनन्त भूत और भविष्य की वाते खड़ी हो गईं और विराट् चिन्तन हमारे सामने प्रस्तुत हो गया।

वह समय युगलियो का था। वह ऐसा काल था, जब मनुष्य पृथ्वी पर पशुओं की भाँति घूम रहा था। उसके मन में इस दुनिया को अथवा अगली दुनिया को बनाने का कोई प्रश्न न था। फिर यह सब कहाँ से आया ? स्पष्ट है, इसके मूल में मनुष्य की प्रगतिशील भावना काम कर रही थी। उसने नई सृष्टि बनाकर खड़ी कर दी, उसने युगों से प्रकृति के साथ संघर्ष किया और एक दिन उसने प्रकृति और पृथ्वी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ही लिया।

मनुष्य को बाहर की प्रकृति से ही नहीं, अन्दर की प्रकृति से भी लड़ना पड़ा, अर्थात् अपनी क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह आदि की वासनाओं से भी खूब लड़ना पड़ा। उसने अपने हृदय को भी खोल कर देख लिया और समझ लिया कि यह हमारे कल्याण का और यह अकल्याण का मार्ग है एवं हमारे जीवन में तथा राष्ट्र के जीवन में कितना उपयोगी है ?

मनुष्य ने एक तरफ प्रकृति का विश्लेषण किया और दूसरी तरफ अपने अन्दर के जीवन का विश्लेषण किया कि हमारे भीतर कहाँ नरक और स्वर्ग बन रहे हैं ? बन्धन खुल रहे हैं या बँध रहे हैं ? हम किस रूप में संसार में आये हैं, और अब हमें लौटना किस रूप में है ?

मानव-मस्तिष्क : ज्ञान-विज्ञान का केन्द्र :

इस प्रकार बहिर्जगत् और अन्तर्जगत् का जो चिन्तन मनुष्य के पास आया, वह सब मनुष्य के मस्तिष्क से ही आया है, मनुष्य के मस्तिष्क से ही ज्ञान की सारी धाराएँ फूटी हैं। यह अलंकार, काव्य, दर्शनशास्त्र और व्याकरण-शास्त्र प्रभृति सभी मानवीय-मस्तिष्क से ही निकले हैं। आज हम ज्ञान और विज्ञान का जो भी विकास देखते हैं, सभी कुछ मनुष्य के ही मस्तिष्क की देन है। मनुष्य अपने मस्तिष्क पर भी विचार करता है तथा वह यह सोचता और मार्ग खोजता है कि अपने इस प्राप्त मानव-जीवन का उपयोग क्या है ? इसको विश्व से कितना कुछ पाना और विश्व को कितना कुछ देना है ?

अभिप्राय यह है कि मनुष्य ने अपनी अविराम जिज्ञासा की प्रेरणा से ही विश्व को यह रूप प्रदान किया है। वह निरन्तर बढ़ता जा रहा है और विश्व को निरन्तर अभिनव स्वरूप प्रदान करता जा रहा है। परन्तु यह सब संभव तभी हुआ जब कि वह प्रकृति की पाठशाला में एक नम्र विद्यार्थी होकर प्रविष्ट हुआ। इस रूप में मनुष्य अनादि काल से विद्यार्थी रहा है और जब तक विद्यार्थी रहेगा, उसका विकास बराबर होता रहेगा।

अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं :

अक्षरों की शिक्षा ही सब कुछ नहीं है। कोरी अक्षर शिक्षा-में जीवन का विकास नहीं हो सकता। जब तक अपने और दूसरे के जीवन को पूर्ण अव्ययन नहीं है, पंजी बुद्धि नहीं है, समाज और राष्ट्र की गतिविधियों को मुलजानने की और अमीरी तथा गरीबी के प्रश्न को हल करने की क्षमता नहीं आई है, तब तक शिक्षा की कोई उपयोगिता नहीं है। केवल पढ़ लेने का अर्थ शिक्षित हो जाना नहीं है। एक आचार्य ने ठीक ही कहा है-

‘शास्त्राप्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः ।

अर्थात् बड़े-बड़े पाँये पढ़ने वाले भी मूर्ख होते हैं। जिसने शास्त्र घोट-घोट कर कठस्थ कर लिये हैं, किन्तु अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के जीवन को ऊँचा उठाने की बुद्धि नहीं पाई है, उसके शास्त्र-चिन्तन और मथन का कोई अर्थ नहीं है। यह ठीक कहा गया है कि-

जहा खरो चंदण-भारवाही,
भारसा भागो न हु चंदणरा ।

आवश्यक निधुक्ति ।

अर्थात् गधे की पीठ पर चन्दन की बोरियाँ भर-भर कर लाद दी गई, काफी वजन लद गया, फिर भी उस गधे के भाग्य में क्या है ? जो बोरियाँ लद रही हैं, वे उसके लिए क्या हैं ? उसकी तकदीर में तो बोझ छोना ही वदा है । उसके ऊपर चाहे मिट्टी और लकड़ियाँ लाद दी जाएँ यो हीरे और जवाहरात लाद दिये जाएँ, वह तो वजन ही महसूस करेगा । चन्दन की सुगन्ध का महत्त्व और मूल्य अर्क पाना उसके भाग्य में नहीं है ।

विद्या का वास्तविक अर्थ :

आचार्य के कहने का अर्थ यह है कि कुछ लोग शास्त्रों को और विद्याओं को, चाहे वह इस लोक-संबंधी हो या परलोक संबंधी, भौतिक विद्याएँ हो या आध्यात्मिक विद्याएँ, अपने सस्तक पर लादे चले जा रहे हैं, वस्तुतः वे केवल उस गधे की तरह ही भार ढोने वाले मात्र हैं । वे दुनिया भर की दार्शनिकता बघार देंगे, व्याकरण की कारिकाएँ रट कर शास्त्रार्थ कर लेंगे, परन्तु उससे होना क्या है ? उसके जीवन में तो विन्धियाँ ही हैं ! क्रियाहीन कोरे ज्ञान की क्या कीमत है ? वह ज्ञान ही क्या, वह विद्या ही कैसी, जो आचरण का रूप न लेती हो ! जो जीवन की बेडियाँ न तोड़ सकती हो ! ऐसी विद्या बन्व्या है, ज्ञान निष्फल है ऐसी शिक्षा तो तारतंत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । महर्षि मनु ने विद्या की सार्थकता बतलाते हुए ठीक ही कहा है

‘सा विद्या या विमुक्तये ।’

अर्थात् विद्या वही है जो हमें विकारों से मुक्ति दिलाने वाली हो, हमें स्वतन्त्र करने वाली हो, हमारे बन्धनों को तोड़ने वाली हो ।

मुक्ति का अर्थ है स्वतन्त्रता । समाज की रीतियों, कुसंस्कारों, अधविश्वासों, गलतफहमियों और वहमों से, जिनसे वह जकड़ा हो, छुटकारा पाना ही सच्ची स्वतन्त्रता है ।

आज के छात्र और फैसन :

आज के अधिकांश विद्यार्थी गरीबी, हाहाकार और रुदन के बन्धनों में पड़े हैं, फिर भी फैशन की फाँसी उनके गले से नहीं छूटती है। मैं विद्यार्थियों से पूछता हूँ कि क्या तुम्हारी विद्या इन बन्धनों को तोड़ने को उद्यत है? क्या तुम्हारी शिक्षा इन बन्धनों की दीवार को तोड़ने को तैयार है? यदि तुम अपने बन्धनों को ही तोड़ने में समर्थ नहीं हो, तो अपने देश, जाति और समाज के बन्धनों को तोड़ने में कैसे समर्थ हो सकोगे? पहले अपने जीवन के बन्धनों को तोड़ने का सामर्थ्य प्राप्त करो तभी राष्ट्र और समाज के बन्धनों को काटने के लिए शक्तिमान हो सकोगे। और, यदि तुम्हारी शिक्षा इन बन्धनों को तोड़ने में समर्थ नहीं है, तो समझ लो कि वह अभी अधूरी है और उसका फल तुम्हें नहीं मिल रहा है।

शिक्षा और कुशिक्षा :

यदि तुमने अध्ययन करके चतुराई, ठगने की कला और धोखा देने की विद्या सीखी है, तो कहना चाहिए कि तुमने शिक्षा नहीं, कुशिक्षा पाई है और स्मरण रखना चाहिए कि कुशिक्षा, अशिक्षा से भी अधिक भयानक होती है। कभी-कभी पढ़े-लिखे आदमी अनपढ़ एवं अशिक्षितों से कहीं ज्यादा मक्कारियाँ सीख लेते हैं। किन्तु उनकी शिक्षा शिक्षा, नहीं है, वह कला, कला नहीं है। वह तो धोखेबाजी है और ऐसी आत्मवचना है जो जीवन को वर्बाद कर देने में सहज समर्थ है।

शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य :

शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या है? शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य अज्ञान को दूर करना है। मनुष्य में जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियाँ मौजूद हैं और जो दबी पड़ी हैं, उन्हें प्रकाश में लाना ही शिक्षा का यथार्थ उद्देश्य है। परन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति तब होती है, जब शिक्षा के फलस्वरूप जीवन में सुसंस्कार उत्पन्न होते हैं। केवल शक्तियों के विकास में शिक्षा की सफलता नहीं है, अपितु शक्तियाँ विकसित होकर जब जीवन के सुन्दर निर्माण में प्रयुक्त होती हैं, तभी शिक्षा सफल होती है। बहुत-से लोग यह समझ बैठे हैं कि मस्तिष्क

की शक्तियों का विकसित हो जाना ही शिक्षा का परम उद्देश्य है, परन्तु यह समझ सर्वथा अधूरी है। मनुष्य के मस्तिष्क के साथ, हृदय और शरीर का भी विकास होना चाहिए अर्थात् मनुष्य का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और, जब वह विकास अपनी और अपने समाज एवं देश की भलाई के काम आ सके, तभी शिक्षा सार्थक हो सकती है। अन्यथा नहीं।

अध्ययन-काल की निष्ठा :

जो छात्र प्रारम्भ से ही अपने इस लक्ष्य का पूरा ध्यान रखता है, वही अपने भविष्य का सुन्दर निर्माण कर सकता है, वही आगे जाकर देश और समाज का रत्न बन सकता है। ऐसा करने पर बड़ी से बड़ी उपाधियाँ उनके चरणों में आकर स्वयं लोटने लगती हैं। प्रतिष्ठा उनके सामने स्वयं हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। सफलताएँ उनके चरण चूमती हैं। विद्याध्ययन काल में विद्यार्थी की लगन एवं निष्ठा ही भविष्य में उसकी विद्या को सुफलदायिनी बनाती है।

विद्यार्थी जीवन : एक उगता पौधा :

विद्यार्थी-जीवन एक उगता हुआ पौधा है। उसे प्रारम्भ से ही सार-समाल कर रखा जाय तो वह पूर्ण विकसित हो सकता है। बड़ा होने पर उस पौधे को सुन्दर बनाना माली के हाथ की बात नहीं है। आपने देखा होगा—घड़ा जब तक कच्चा होता है, तब तक कुम्हार उसे अपनी इच्छा के अनुरूप, जैसा चाहे वैसा, बना सकता है। किन्तु वही घड़ा जब आपाक में पक जाता है, तब कुम्हार की कोई ताकत नहीं कि यह उसे छोटा या बड़ा बना सके, उसकी आकृति में किंचित् परिवर्तन तक कर सके।

यही बात छात्रों के सम्बन्ध में भी है। माता-पिता चाहे तो प्रारम्भ से ही बालकों को सुन्दर शिक्षा और सुसंस्कृत वातावरण में रखकर उन्हें होनहार नागरिक बना सकते हैं। माता-पिता अपने स्नेह और आचरण की पवित्र धारा से देश के नौनिहाल बच्चों का जीवन सुधार सकते हैं। बालक माता-पिता के हाथ का खिलौना होता है। वे चाहे तो उसे बिगाड़ सकते हैं और चाहे तो सुधार सकते हैं। देश के सपूतों को बनाना उन्हीं के हाथ में है।

आज के विपात वातावरण में हमारा दायित्व :

दुर्भाग्य से आज उस देश में धारो और घृणा विद्रोह, छन और पाखण्ड भरा हुआ है। माता-पिता कहाने वालों में भी यह दुर्गुण भरे पडे हैं। ऐसी स्थिति में वे अपने बच्चों में सुन्दर मन्तव्यों का आरोपण किस प्रकार कर सकते हैं ? प्रत्येक माता-पिता को सोचना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी केवल मन्तान को उत्पन्न करने में ही पूर्ण नहीं हो जाती, बल्कि मन्तान को उत्पन्न करने पर तो जिम्मेदारी का आरम्भ होता है। और जब तक मन्तान को सुशिक्षित एवं सुमन्वान सम्पन्न नहीं बना दिया जाता, तब तक वह पूर्ण नहीं होती।

आज, जबकि हमारे देश का नैतिक स्तर नीचा हो रहा है, छात्रों के जीवन का सही निर्माण करने की बड़ी आवश्यकता है। छात्रों का जीवन-निर्माण न सिर्फ घर पर होता है, और न केवल पाठशाला में ही। बालक घर में संस्कार ग्रहण करता है और पाठशाला में शिक्षा। दोनों उसके जीवन-निर्माण के स्थल हैं। अतएव यह कहने की आवश्यकता ही नहीं कि घर और पाठशाला में आपस में सहयोग स्थापित होना चाहिए और दोनों जगह के वायुमण्डल को एक दूसरे का पूरक और पृष्ठपोषक होना चाहिए।

आज घर और पाठशाला में कोई सम्पर्क नहीं है। अध्यापक विद्यार्थी के घर में एकदम अपरिचित रहता है। उसे उसके घर के वातावरण की कल्पना तक नहीं होती। और, माता-पिता प्रायः पाठशाला से अनभिज्ञ होते हैं। पाठशाला में जाकर बालक क्या सीखता है और क्या करता है, प्रायः माँ-बाप इस पर ध्यान नहीं देते हैं। बालक स्कूल चला गया और माता-पिता को छुट्टी मिल गई ! फिर वह वहाँ जाकर कुछ भी न करे और कुछ भी न सीखे, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। यह परिस्थिति बालक के जीवन-निर्माण में बहुत घातक होती है।

सत्य और असत्य की असंगति का कारण :

घर और पाठशाला के वायुमण्डल में भी अक्सर विरूपता देखी जाती है। पाठशाला में बालक नीति की शिक्षा लेता है और सचाई का पाठ पढ़ कर आता है। वह जब घर आता है या दुकान पर जाता

है तो वहाँ असत्य का साम्राज्य पाता है। बात-बात में माता-पिता असत्य का प्रयोग करते हैं। शिक्षक सत्य बोलने की शिक्षा देता है और माता-पिता अपने व्यवहार से उसे असत्य बोलने का सबक सिखलाते हैं। इस तरह से परस्पर विरोधी वातावरण में पड़ कर बालक लड़खड़ाने लगता है। वह निर्णय नहीं कर पाता कि मुझे शिक्षक के बताये मार्ग पर चलना चाहिए अथवा माता-पिता द्वारा प्रदर्शित पथ पर कुछ समय तक उसके अन्तःकरण में संघर्ष चलता रहता है और फिर वह एक निष्कर्ष निकाल लेता है। निष्कर्ष यह कि बोलना तो सत्य ही चाहिए किन्तु जीवन व्यवहार में प्रयोग असत्य का ही करना चाहिए। इस प्रकार का निष्कर्ष निकाल कर वह छल-कपट और धूर्तता सीख जाता है। उसके जीवन में विरूपता आ जाती है। वह कहता नीति की बात है और चलता अनिति की राह पर है।

बालक के निर्माण में माता-पिता का हाथ :

अतः माता-पिता यदि बालक में नैतिकता को उभारना चाहते हैं तो उन्हें अपने घर को भी पाठशाला का ही रूप देना चाहिए। बालक पाठशाला से जो पाठ सीख कर आवे, घर उसके प्रयोग की भूमि तैयार करे। इस प्रकार उसका जीवन भीतर-बाहर से एकरूप बनेगा और उसमें उच्च श्रेणी की नैतिकता पनप सकेगी। तब कही वह अपनी जिन्दगी को शानदार बना सकेगा। ऐसा विद्यार्थी जहाँ कही भी रहेगा, वह सर्वत्र अपने देश, अपने समाज और अपने माता-पिता का मुख उज्ज्वल करेगा। वह पढ-लिख कर देश को रसातल की ओर ले जाने का, देश की नैतिकता का हास करने का प्रयास नहीं करेगा, देश के लिए भार और कलक नहीं बनेगा, बल्कि देश और समाज के नैतिक स्तर को ऊँचाई की ऊँची से ऊँची चोटी पर ले जाएगा और अपने व्यवहार के द्वारा उनके जीवन को भी पवित्र बना पायेगा।

पिता-पुत्र का संघर्ष :

आज के विद्यार्थी और उनके माता-पिता के मस्तिष्क में बहुत बड़ा विभेद खड़ा हो गया है। विद्यार्थी पढ-लिख कर एक नये जीवन में प्रवेश करता है, एक नया कम्पन लेकर आता है, अपने भविष्य-जीवन को अपने ढंग से बिताने के मसूबे बाँध कर गृहस्थ-जीवन में प्रवेश

करता है। परन्तु उसके माता-पिता पुराने विचारों के होते हैं। पिता रहते हैं दुकान पर। उन्हें न तो अपने लड़के की जिज्ञासा का पता चलता है और न वे उस ओर ध्यान ही दे पाते हैं। वे एक नये गतिशील ससार की ओर सोचने के लिए अपने मानस-पट को बन्द कर लेते हैं। पर, जो नया खिलाड़ी है, वह तो हवा को पहचानता है। वह अपनी जिज्ञासा और अपने मनोरथ पूरे न होते देख कर पिता से सघर्ष करने को तत्पर हो जाता है। आज अनेक घर ऐसे मिलेंगे, जहाँ पिता-पुत्र के बीच आपसी सघर्ष चलते रहते हैं। पुत्र अपनी आकाक्षाएँ पूरी न होते देख कर जीवन से हताश हो जाता है और कभी-कभी चुपके से घर छोड़ कर पलायन भी कर जाता है। आधे दिन अखबारों में छपने वाली 'गुमशुदा की तलाश' शीर्षक सूचनाएँ बहुत कुछ इसी सघर्ष का परिणाम हैं। कभी-कभी आवेश में आकर आत्मघात करने की नौबत भी आ पहुँचती है। ऐसी अनेक घटनाएँ घट चुकी हैं। दुर्भाग्य की बात समझिए कि भारत में पिता-पुत्र के सघर्ष ने गहरी जड़ जमा ली है।

माता-पिता का दायित्व :

आज की इस तीव्रगति से आगे बढ़ती हुई युगधारा के बीच प्रत्येक माता-पिता का यह कर्तव्य है कि वे इस गतिधारा को पहचानें। वे स्वयं जहाँ हैं, वही अपनी सन्तान को रखने की अपनी व्यर्थ की चेष्टा का त्याग कर दें। ऐसा नहीं करने में स्वयं उनकी और उनकी सन्तान का कोई हित भी नहीं है। अतएव आज प्रत्येक माता-पिता को चाहिए कि वे अपनी सन्तान को अपने विचारों में बाँध कर रखने का प्रयत्न न करें, उसे युग के साथ चलने दें। हाँ, इस बात की सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि सन्तान कहीं अनीति की राह पर न चल पड़े। परन्तु इसके लिए उनके पैरों में वेडियाँ डालने की कोशिश न करके उसे सोचने और समझने की स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए और अपना पथ आप प्रशस्त करने का प्रयत्न उन्हें करने देना चाहिए।

बालकों का दायित्व :

मैं बालकों से भी कहूँगा कि वे ऐसे अवसर पर आवेश से काम न लें। वे अपने माता-पिता की मानसिक स्थिति को समझें और अपने

सुन्दर और शुभ विचारों पर दृढ़ रहते हुए, नश्वरता-पूर्वक उन्हें सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करे, परन्तु साथ ही माता-पिता को भी कष्ट न पहुँचाएँ। आन्ति और धैर्य से काम लेने पर अन्त में उन सद्विचारों की प्रगतिशीलता की ही विजय होगी।

भ्रामक धारणाएँ :

बहुत से माता-पिता प्रगतिशील और विकासेच्छु छात्रों से लड-झगड कर उनकी प्रगति को रोक देते हैं। लडकियों के प्रति तो उनका रुख और भी कठोर होता है। प्रायः लडकियों का जीवन तो तुच्छ और नगण्य ही समझा जाता है।

इस प्रकार समाज में जब होनहार युवकों के निर्माण का समय आता है, तो उनके विकास पर ताला लगा दिया जाता है। उनको अपने माता-पिता से जीवन बनाने की कोई प्रेरणा नहीं मिल पाती। माता-पिता उलटे उनके मार्ग में काँटे बिछा देते हैं। उन्हें रोजमर्रा की व्यापार-चक्की में जोत दिया जाता है। वे उन होनहार युवकों को पैसा बनाने की मशीन बना देते हैं, जीवन की ओर कतई ध्यान नहीं दिया जाता। देश के हजारों नवयुवक इस तरह अपनी जिन्दगी की अमूल्य धडियों को खोकर केवल पैसे कमाने की कला में लग जाते हैं। समाज और राष्ट्र के लिए वे तनिक भी उपयोगी नहीं बन पाते।

तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखें :

लेकिन छात्रों को किसी से अपने सम्बन्ध तोड़ने नहीं हैं, सबके साथ सम्यक् व्यवहार करने हैं। हमें जोड़ना सीखना है, तोड़ना नहीं। तोड़ना आसान है, पर जोड़ना कठिन है। जो मनुष्य हर एक से जोड़ने की कला सीख जाता है, वह जीवन-संग्राम में कभी हार नहीं खाता। वह विजयी होकर ही लौटता है।

एक बार सेनापति अब्दुर्रहीम खानखाना ने अपनी सेना के सामने कहा था

“मेरा काम तोड़ना नहीं, जोड़ना है। मैं तो सोने का घड़ा हूँ, दूटने पर सौ बार जुड जाऊँगा। मैं जीवन में चोट लगने पर दूटा हूँ, फिर भी जुड गया हूँ। मैं मिट्टी का वह घड़ा नहीं हूँ, जो एक बार दूटने पर फिर कभी जुडता ही नहीं। मैंने अपनी जिन्दगी में मात्र जुडना

ही सीखा है।" उसकी इस बात का उसकी सेना पर काफी प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप उसकी सेना में फूट कभी नहीं पनप पायी।

तो छात्रों को सोने के घड़े की तरह, माता-पिता द्वारा चोट पहुँचाये जाने पर भी टूट कर जुड़ जाना चाहिए, वर्वाँद न हो जाना चाहिए।

असफलता ही सफलता की जननी है :

आज के छात्र की जिन्दगी कच्ची जिन्दगी है। वह एकवार थोड़ा-सा असफल हो जाने पर निराश हो जाता है। वह एक बार गिरते ही, मिट्टी के ढेले की तरह बिखर जाता है। परन्तु जीवन में सर्वत्र सर्वदा सफलता ही सफलता मिले, असफलता का मुँह कभी भी देखना न पड़े, यह कदापि सम्भव नहीं। सचाई तो यह है कि असफलता से टकराव के पश्चात् जब सफलता प्राप्त होती है, तो वह कही और अधिक आनन्ददायिनी होती है। अतएव सफलता की तरह यदि असफलता का भी स्वागत नहीं कर सकते, तो कम से कम उससे हताश तो नहीं ही होना चाहिए। असफल होने पर मन में धैर्य की मजबूत गाँठ बाँध लेनी चाहिए, धराना कभी भी नहीं चाहिए। असफल होने पर धराना पतन का चिन्ह है और धैर्य रखना, उत्साह रखना उत्थान का चिन्ह है। उत्साह सिद्धि का मन्त्र है। छात्रों को असफल होने पर भी गेद की तरह उभरना सीखना चाहिए। हतोत्साहित होकर अपना काम छोड़कर बैठ नहीं जाना चाहिए। कहा भी है कि 'असफलता ही सफलता की जननी और आनन्द का अक्षय भण्डार है,

परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर आत्महत्या करने की खबरें, आये दिन समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलती हैं। विद्यार्थियों के लिए यह बड़े कलक की बात है। चढती हुई जवानी में, जब मनुष्य को उत्साह और पौरुष का पुतला होना चाहिए, उसमें असम्भव को भी सम्भव कर दिखाने का हाँसला होना चाहिए, समुद्र को लाँघ जाने और आकाश के तारे तोड़ लाने का साहस होना चाहिए, बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी पार कर जाने की हिम्मत होनी चाहिए, तब यदि वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने मात्र से इतने हताश हो जाएँ, यह उन्हें शोभा नहीं देता। छात्रों में इस प्रकार की दुर्बलता का होना राष्ट्र के भविष्य के लिए भी महानु चिन्ता की बात है।

छात्रों की मानसिक दुर्बलता का कारण :

आज छात्रों के मन में जो इतनी दुर्बलता आ गई है, उसका कारण उनके अभिभावकों की भूल है। वे महल तो गगन-चुम्बी तैयार करना चाहते हैं, परन्तु उसमें सीढ़ी एक भी नहीं लगाना चाहते। और, बिना सीढ़ी के महल में रहना पसन्द ही कौन करेगा ? माता-पिता प्रारम्भिक संस्कार-सीढ़ियाँ बनाने नहीं देते और उन्हें पैसा कमाने के गोरखधंधे में डाल देने की ही धुन में लगे रहते हैं।

ठाकुर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी एक कहानी में लिखा है कि एक सेठ ने एक बड़ा इंजीनियर रख कर एक बहुत बड़ा महल बनवाया। लोग सेठ के महल को देखने आये। पहली मजिल बड़ी शानदार बनी थी। उसे देखभाल कर जब वे दूसरी मजिल पर जाने लगे तो सीढ़ियाँ ही नहीं मिली। इधर देखा, उधर देखा, परन्तु सीढ़ियों का कहीं कोई पता न चला। आखिरकार वे सेठ को कहने लगे- 'सेठजी यह क्या ताबूत खड़ा कर दिया है ? ऊपर की मजिल में जाने के लिए तो सीढ़ियाँ तक भी नहीं बनवाई हैं। आप इसमें रहेंगे कैसे ? ऊपर की मजिल किस काम आएगी ?, लोगों की आलोचना सुनकर सेठजी अपनी भूलपर मन ही मन पश्चात्ताप करने लग गये।

कहने का अभिप्राय यह है कि उक्त सेठ की तरह - इंजीनियररूपी शिक्षक लगाकर माता-पिता छात्ररूपी महल तो खड़ा कर लेते हैं, वह दिखाई भी बड़ा शानदार देता है, परन्तु उसमें सुसंस्कारों की सीढ़ियाँ नहीं लग पाती। इस कारण वह महल निरूपयोगी हो जाता है और सूना होकर पड़ा-पड़ा खराब हो जाता है। संस्कारों के अभाव में वह जिन्दगी वर्धा हो जाती है। ऐसे छात्र छोटी-छोटी बात पर भी माता-पिता को ही धमकी देकर घर तक से निकल भागते हैं।

लड़कों की आत्महत्या और उनके फरार होने का उत्तरदायित्व माताओं पर भी कम नहीं है। वे पहले तो लड़के को लाड-प्यार करके मुँह चूसा लेती हैं, उसे बिगाड़ देती हैं, उसे उच्छ्वस्व हो जाने देती हैं, और जब वह बड़ा होता है तो उसकी इच्छाओं पर कठिन प्रतिबन्ध लगाना शुरू कर देती हैं। जब लड़का अपने चिर परिचित वातावरण और व्यवहार के विरुद्ध आचरण देखता है, तो उसे

सहन नहीं कर पाता और फिर न करने योग्य काम भी कर बैठता है।

छात्रों की दुर्बलता : उनका सहान् कलंक :

कारण चाहे कुछ भी हो और कोई भी हो, फिर भी हमारे नव-युवको की यह दुर्बलता उनके लिए कलंक की बात है। नवयुवको को तो प्रत्येक परिस्थिति का दृढ़ता और साहस के साथ सामना करना चाहिए। उसे प्रतिकूलताओं से झूझना चाहिए, असफलताओं से लड़ना चाहिए, विरोध के साथ संघर्ष करना चाहिए, कठिनाइयों को कुचल डालने के लिए तैयार रहना चाहिए और बाधाओं को उखाड़ फेंकने की हिम्मत अपने अंतर्मन में रखनी चाहिए। उसे कायरता नहीं सोहती। दुर्बलता उसके पास फटकनी नहीं चाहिए। आत्मघात का विचार साहसी पुरुषों को नहीं अपितु, वह अतिशय नामर्दों, कायरों और बुजदिलों का मार्ग है।

जीवन से उदासीनता • आत्मा का अपमान :

किसी भी प्रकार को असफलता के कारण जीवन से उदासीन हो जाना अपने शौर्य का, अपने पौरुष का, अपने पराक्रम का और अपनी आत्मा का अपमान करना है।

एक आचार्य कहते हैं 'नात्मानमवमन्येत।' अर्थात् अपनी आत्मा का अपमान मत करो। तुम्हें मनुष्य की जिन्दगी मिली है, तो उसका सदुपयोग करो। यदि तुम्हें देश के नैतिक स्तर को उठाना है, तो जीवन में प्रारम्भ से ही ऊँचे संस्कार डालो। अच्छे संस्कार पोषियाँ पढ़ने से नहीं, तत्संगति से ही प्राप्त होते हैं। अतएव पढ़ने-लिखने से जो समय बचे, उसे भले आदमियों और सन्तों के समागम में लगाना चाहिए।

छात्र और चलचित्र :

आजकल अधिकांश विद्यार्थियों का सध्या का समय प्रायः चलचित्र देखने में व्यतीत होता है। चारों ओर आज चलचित्रों की धूम मची है। स्वीकार करना चाहिए कि सिनेमा से लाभ भी उठाया जा सकता है, परन्तु हमारे यहाँ जो फिल्में आजकल बन रही हैं, वे जनता को लाभ पहुँचाने की जगह हानि ही ज्यादा पहुँचाती हैं। उनसे समाज

मे बहुत बुराइयाँ फैली है और आज भी फैल रही है। प्रायः बाजारू प्रेम के किस्से और कुरुचिपूर्ण गायन तथा नृत्य आदि के प्रदर्शन बालकों के मस्तिष्क में जहर भरने का काम कर रहे हैं। छोटे-छोटे अबोध बालक और नवयुवक जितना इन चित्रों को देखकर बिगड़ते हैं, उतना शायद किसी दूसरे तरीके से नहीं बिगड़ते।

यूरोप आदि देशों में बालकों की विविध विषयों की शिक्षा के लिए चलचित्रों का उपयोग किया जाता है। वहाँ के समाज ने इस कला का सदुपयोग किया है। परन्तु हमारे यहाँ इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खेद है कि स्वतन्त्र भारत की सरकार भी, जिससे इस विषय में सुधार की आशा की जाती थी, इस ओर कोई सक्षम एवं उपयुक्त कार्य नहीं कर रही है।

एक तरफ सरकार इतर ध्यान नहीं दे रही है और दूसरी तरफ फिल्मनिर्माता अपना उत्प्ल सीधा करने में लगे हुए हैं। सब अपने-अपने स्वार्थ-साधन में सलग्न हैं। ऐसी स्थिति में, हम नवयुवकों से ही कहेंगे कि वे पैसे देकर बुराइयाँ न खरीदें। अपने जीवन-निर्माण के इस स्वर्णकाल को सिनेमा देख-देखकर और उनसे कुसस्कार ग्रहण कर अपना सत्यानाश स्वयं न रचाएँ।

छात्रों का महान् कर्त्तव्य :

विद्यार्थी सब प्रकार के दुर्व्यसनो से बचकर अध्ययन एवं चिन्तन-मनन में ही अपने समय का सदुपयोग करें। अपने जीवन को नियमित बनाने का प्रयास करें। समय को व्यर्थ नष्ट न करें। इसी में उनका कल्याण है।

असफलताओं से घबराना जिन्दगी का दुरुपयोग करना है। तुम्हारा चेहरा विपत्तियाँ आने पर भी हँसता हुआ होना चाहिए। तुम मनुष्य हो। तुम्हें हँसता हुआ चेहरा मिला है। फिर क्या बात है कि तुम नामर्द-से, डरपोक-से एवं उदास-से दिखाई देते हो? क्या पशुओं को कभी हँसते देखा है? शायद कभी नहीं। सिर्फ मनुष्य को ही, प्रकृति की ओर से हँसने का वरदान मिला है। अतएव कोई भी काम करो, वह सरल हो या कठिन, मुस्कराते हुए करो। घबराओ मत, ऊबो मत। तुम्हें

चलना है, रुकना नहीं। चलना ही गति है, जीवन है और रुक जाना अगति है, मरण है।

लक्ष्यपति का मूलमन्त्र :

तुम्हारी मजिल अभी दूर है। उस तक पहुँचने के लिए हिम्मत, साहस और धैर्य रखो और आगे बढ़ने जाओ। नम्रता रखकर, विनयभाव और मयम रख कर चलते चलो। अपने हृदय में कलुषित भावनाओं को प्रवेग मत करने दो। क्षण भर के लिए भी हीनता का भाव अपने ऊपर मत लाओ। अपने महत्व को समझो।

जीवन में सफलता का एक मात्र मूल मंत्र है व्यक्ति की विनम्रता। नीति भी है

“विद्या ददाति विनयम् विनयात् याति पात्रताम् ।
पात्रत्वाम् धनमाप्नोति, धनम् धर्मम् ततः सुखम् ॥”

एक अंग्रेज कवि ने भी यही कहा है

“He that is down needs fear no fall.”

तुलसीदास ने भी कहा है

“बरसहि जलद भूमि नयिराए । जथा नवहि बुध विद्या पाए ॥”

अत स्पष्ट है, जिसके अन्तर्गत में विनम्रता का वास है, वही सफल है। विद्या प्राप्ति का यही चरम लक्ष्य भी है।

छात्र भविष्य के एकमात्र कर्मधार :

तुम देश के दीपक हो, जाति के आधार हो और समाज के भावी निर्माता हो। विश्व का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। इस पृथ्वी पर स्वर्ग उतारने का महान् कार्य तुमको ही करना है। तुम महान् हो और मानव जाति के मंगल के लिए तुम्हें अथक श्रम करना है। विद्यार्थी जीवन तुम्हारी तैयारी का जीवन है। हे विद्यार्थी ! तू अपने विराट् जीवन के निर्माण के लिए सतत उद्यत रहो। कोटि-कोटि नेत्र आशा नेत्र आगा लिये तेरी ओर देख रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में मनुष्य जीवन के लिए मंगल का अभिनव द्वार खोलना है। यही समझ कर तू अपने जीवन का निर्माण शुरू कर दो। तेरा कल्याण हो। तेरी आशाएँ सफल हो। ●

महिला-जीवन

.....

महिलाएँ समाजरूपी गाड़ी के एक समर्थ पहिये के रूप में सर्वथा महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित हैं।

महिलाओं पर समाज का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। उन पर जितना अपने जीवन का दायित्व है, उतना ही अपने परिवार, समाज और धर्म का भी उत्तरदायित्व है। आज तक के लाखों वर्षों अतीत के इतिहास पर निगाह डालते हैं तो मालूम होता है कि उनके कदम सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रहे हैं, बल्कि आगे ही रहे हैं। जब हम तीर्थङ्करों के जीवन पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन महापुरुषों के सब में सम्मिलित होने के लिए, उनकी वाणी का अनुसरण करने के लिए और उनके पावन सिद्धान्तों को अपने जीवन में उतारने के लिए, अधिक से अधिक सख्या में, शक्ति के रूप में, वहने ही आगे आती रही है।

महावीरकालीन महिला-जीवन :

दूसरे तीर्थङ्करों की बातें गायद आपके ध्यान में न हों, किन्तु चरम तीर्थङ्कर भगवान् महावीर का इतिहास तो आपको विदित होना ही चाहिए। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका के रूप में धर्म के चार तीर्थ स्थापित हो गये और उन्हें एक सघ का रूप दे दिया गया। शास्त्रों में चारों तीर्थों की सख्या का उल्लेख मिलता है और उस इतिहास को हम बराबर हजारों वर्षों से दुहराते आ रहे हैं। वह इतिहास हमें बतलाता है कि भगवान् महावीर के शासन में यदि चौदह हजार साधु थे, तो छत्तीस हजार साध्वियाँ भी थी। साधुओं की अपेक्षा साध्वियों की सख्या में कितना अन्तर है। ढाई गुनी से भी ज्यादा यह सख्या है।

यह ठीक है कि पुरुषवर्ग में से भी काफी साधु आये, और यह भी सही है कि वे अपने पूर्व जीवन में बड़े ऐश्वर्यशाली और धनपति थे तथा भोग-विलासों में उनका जीवन गुजर रहा था। किन्तु भगवान् महावीर की वाणी जैसे ही उनके कानों में पड़ी वे महलों को छोड़ नीचे उतर आये।

और, बड़े-बड़े विद्वान् भी, जो उस समय समाज का नेतृत्व कर रहे थे, भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए तथा उन्होंने महान् होते हुए भी जनता के एक छोटे से सेवक के रूप में अपने अन्तरतम से भरपूर जन-सेवा की।

यह सब होते हुए भी जरा सख्या पर तो ध्यान दीजिए ; कहाँ चौदह हजार और कहाँ छत्तीस हजार !

महिला-जीवन का आदर्शोपम अतीत :

कहना चाहिए कि भगवान् की वाणी का अमृत रस, सब से ज्यादा उन वहनों ने ग्रहण किया, जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई थी और जिन्हे हम अज्ञान और अन्धकार में रहने का आदी कहते चले जा रहे थे। वास्तव में वे गक्तियाँ रुद्धियों के गिलाखण्डों से दबी हुई थी, परन्तु ज्योंही उन्हें उभरने का अवसर मिला, भगवान् की प्रोवन वाणी का प्रकाश मिला, त्योंही वे एक बहुत बड़ी सख्या में साधना की काँटों भरी राह पर बढ़ आईं। जिनका जीवन महलों में गुजरा था, जिनके एक इशारे पर हजारों दास और दासियाँ नाचने को तैयार खड़ी रहती थी, जिन्होंने अपने जीवन में कभी सर्दों या गर्मों की चिन्ता नहीं की थी, जिनका जीवन फूलों की सेज पर बीता था, उन देवियों के मन में जब वैराग्य की लहर उठी, तो वे धर और ससार की विपत्तियों से टक्कर लेती हुई, भयानक से भयानक सर्दों-गर्मों और वर्षा की यातनाएँ झेलती हुई भी भिक्षुणी बनकर विचरने लगीं। उनका शरीर फूल के समान सुकुमार था, जो हवा के एक हलके उष्ण झोंके से भी सुरक्षा सकता था, किन्तु हम देखते हैं कि वे ही देवियाँ भोषण गर्मों और कड़कडाती हुई सर्दों के दिनों में भी भगवान् महावीर का मंगलमय सन्देश धर-धर में पहुँचाती थीं। जिनके हाथों ने देना ही देना जाना था, आज वही राजरानियाँ अपनी प्रजा के सामने, यहाँ तक कि झोपड़ियों में भी भिक्षा के लिए घूमती थीं और भगवान् महावीर की वाणी का अमृत वाँटती फिरती थी।

साधक-जीवन की समानता :

और, मैं समझता हूँ कि जब शक्तियाँ जाग उठती हैं तो यह नहीं होता कि कौन पीछे है और कौन आगे जा चुका है। कभी आगे रहने वाले पीछे रह जाते हैं और कभी पीछे रहने वाले बहुत आगे बढ़ जाते हैं।

जब हम श्रावको की संख्या पर ध्यान करते हैं तो यही बात याद आ जाती है। श्रावको का जीवन कठोर जीवन अवश्य रहा है, किन्तु उनकी संख्या १५६ हजार ही रही और उनकी समता में श्राविकाओं की संख्या तीन लाख से भी ऊपर पहुँच गई।

तेजोमय इतिहास :

इसका अर्थ यह है कि हमारी श्राविका वहनों का इतिहास बड़ा ही तेजोमय रहा है। आज वह इतिहास घुँघला पड़ गया है और हम उसे भूल गये हैं। वहने आज भी अँधेरी कोठरी में रह रही हैं, उन्हें ज्ञान का पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल रहा है। किन्तु आज से ढाई हजार वर्ष पहले के युग को देखने पर विदित होता है कि चौदह हजार की तुलना में छत्तीस हजार और १५६ हजार की तुलना में ३१८००० वहने श्राविकाओं के रूप में सामने आकर अपनी समुन्नत, सुरम्य एवं सर्वथा स्पृह्य क्षांकी उपस्थित कर देती हैं।

महिलाओं का दुष्कर साहसी जीवन .

बहुत-सी वहने ऐसी भी थी, जिनके पति दूसरे धर्मों को मानने वाले थे। उन पुरुषों (पतियों) ने अपने जीवन-क्रम को नहीं बदला, किन्तु इन वहनों ने इस बात की कतई परवाह न कर अपनी स्वयं का जीवन-क्रम बदल डाला और सत्य की राह पर आगई। ऐसा करने में उन्हें बड़े-बड़े कष्ट उठाने पड़े, भयानक यातनाएँ भुगतनी पड़ी और धर्म के मार्ग पर आने का बहुत महंगा मूल्य चुकाना पड़ा। जब उन वहनों के घर वालों की मान्यताएँ भिन्न प्रकार की रही, उनके पति का धर्म दूसरा रहा, तब उन्होंने अनेक प्रकार का विरोध सह कर भी अपने सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में डाल कर भी तथा नाना प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए भी वे प्रभु के पथ का अनुसरण करती रही।

तात्पर्य यह है कि जब हम नारी जाति के इतिहास पर दृष्टिपात

करते हैं, तो देखते हैं कि उनका जीवन बहुत ऊँचा जीवन रही है। जब हम उनकी याद करते हैं तो हमारा मन्तक श्रद्धा में खूब झुक जाता है।

सम्राट् श्रेणिक और चेलना :

राजा श्रेणिक का इतिहास जैन जीवन के कण-कण में आज भी चमक रहा है। ओर भगवान् महावीर के नाथ-माध श्रेणिक का नाम भी वग़वस याद आ जाता है। उसे अलग नहीं किया जा सकता। तो वह महान् सम्राट् श्रेणिक भगवान् के चरणों में पहुँचा, इसका श्रेय किसे प्राप्त है ? किमने भगवान् के चरणों तक पहुँचाया था उसे ? सम्राट् श्रेणिक सहज ही नहीं पहुँच गया था, क्योंकि वह दूसरे धर्म का अनुयायी था। उसे भगवान् के चरणों में पहुँचाने वाली हमारी एक बहन थी, जिसका नाम था चेलना। उसे इस पवित्र कार्य के करने में बड़े-बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा, बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ भुगतनी पड़ी। अपने पति को भगवान् के मंगल-मांग पर लाने के लिए उसने न जाने कितने खतरे अपने सर पर लिए, कितनी बड़ी जोखिमें उठाई ! हम रानी चेलना के महान् जीवन को कभी भुला नहीं सकते, जिसने अपनी सम्पूर्ण चेतना एवं शक्ति के साथ अपने सम्राट् पति को धर्म के मार्ग पर लाने का निरन्तर प्रयास किया और अन्त में उसने अपने प्रयास में सफलता प्राप्त कर के ही चैन की साँस ली।

त्याग की उज्ज्वल मूर्ति : नारी :

उस समय के इतिहास को देखने से यह ज्ञात हो जाता है कि वहनों के त्याग के कितने ही महान् कार्यों से उनका जीवन-पथ चमकृत था। उनको ससार का बड़े से बड़ा नैमित्र मिला था, किन्तु वे उस वैभव की दलदल में ही फँसी नहीं रही और उन्होंने अकेले ही धर्म के मार्ग को अङ्गीकार नहीं किया, प्रत्युत घर में जो पति, पुत्र, माना, भ्राता आदि कुटुम्बी जन थे, उन सबको साथ लेकर अपने धर्म का मार्ग तय किया है। इस रूप में हमारी वहनों का इतिहास बड़ा ही उज्ज्वल और गानदार रहा है।

चिन्तन के क्षेत्र में नारी :

प्राचीन ग्रन्थों को देखने के क्रम में मुझे एक बड़ा ही सुन्दर ग्रन्थ देखने को मिला। यह पद्महवी गती का एक साध्वी का लिखा हुआ ग्रन्थ है। उस ग्रन्थ के अक्षर बड़े ही सुन्दर, मोती सरीखे हैं, साथ ही

अत्यन्त शुद्ध भी। यह नारी की उच्च चिन्तना एव मौलिक सर्जना का एक उज्ज्वल उदाहरण है।

पाँच सौ वर्षों के बाद, आज, संभव है, उसके परिवार में कोई भी आदमी न बचा हो, किन्तु उसने जो सुन्दर वस्तु की सर्जना की है, वह आज भी एक बार मन को गुदगुदा देती है। उसे देख कर मैंने विचार किया अगर वह साध्वी उस शास्त्र को ठीक तरह न समझती होती तो इतना शुद्ध और सुन्दर कैसे लिख सकती थी? उसकी लिखावट की शुद्धता से पता चलता है कि उसमें ज्ञान की गभीरता और चिन्तन की चाखी सहज समाहित थी।

इसके अतिरिक्त मैंने ज़ोर भी अनेक शास्त्र-भंडार देखे हैं जिनमें प्रायः देखा है कि उन शास्त्रों की सर्जना या तो किसी की माता ने की है या वहन या बेटा ने ज़ोर इस प्रकार बहुत-से शास्त्र हमारी वहनों के सुरम्य चिन्तना से उद्भूत हुए हैं, उनकी पावन प्रेरणा से प्रसूत हुए हैं।

मेरा विचार है कि धर्म-साधना के अतिरिक्त साहित्यिक दृष्टिकोण से भी वहनों का जीवन बड़ा गानदार रहा है।

नारी का सुस्पष्ट दृष्टिकोण :

भगवती सूत्र में एक से एक सुन्दर वृत्तांत पढ़ने को मिलते हैं। बहुत से मन्त्र भगवान् के चरणों में आते हैं, आध्यात्मिक चर्चाएँ करते हैं। विद्वान् आते हैं, गणधर भी आते हैं और स्वर्ग तथा नरक की चर्चा में उतर जाते हैं। किन्तु राजकुमारी जयन्ती के प्रश्न कुछ निगले ही डंग के हैं। उनका आदर्श जब तक जनता के सामने मौजूद रहेगा, वह डङ्गित करता रहेगा कि वहनों का दृष्टिकोण कितना सादा, साफ और सुन्दर रहा है।

जयन्ती भगवान् महावीर से जीवनस्पर्शी प्रश्न पूछने को आई। उन्होंने स्वर्ग और नरक की चर्चा नहीं छोड़ी, किन्तु अपने वर्तमान जीवन को छुआ और भगवान् से पूछा 'भते' क्या मनुष्य का दुर्बल रहना अच्छा है? अर्थात् कोई भी व्यक्ति अशक्त और दुर्बल रहता है, तो यह अच्छा है या उसका शक्तिशाली और बलवान् होना अच्छा है?

उत्तर में भगवान् ने कहा 'एक दृष्टि से दुर्बल रहना अच्छा है और दूसरी-दृष्टि से सबल रहना भी अच्छा है।'

भगवान् का उत्तर सुनकर उसकी शका को सम्बन्ध समाधान न मिला, उसने फिर प्रश्न किया 'भगवन् ! आप किस हेतु से कहते हैं कि एक दृष्टि से निर्बल रहना अच्छा है और दूसरी दृष्टि से सबल होना भी अच्छा है ?'

तब भगवान् बोले 'हे जयन्ती ! जो आदमी पापी है, अपराधी है, दुराचारी है और जिसमें किसी प्रकार का विवेक, विचार या सयम नहीं है, धर्म में रस नहीं है, उसका दुर्बल रहना ही अच्छा है क्योंकि इस रूप में वह दूसरों को पीड़ा नहीं पहुँचा सकेगा और समाज एवं धर्म की व्यवस्था में गड़बड़ नहीं कर पायेगा। अतएव ऐसे आदमी का कुशगात्र होकर विस्तर पर पड़ा रहना ही अच्छा है। किन्तु जो विचारशील है, ज्ञानवान् है और धर्म के क्षेत्र में रस लेकर आया है और अपने तथा दूसरों के जीवन को प्रशस्त कर रहा है, उसका सशक्त रहना निश्चय ही अच्छा है। उसमें जितनी शक्ति होगी, उतना ही वह अपने और दूसरों के जीवन को प्रशस्त, प्रबुद्ध और पवित्र बना पाएगा।'

तत्पश्चात् उस राजकुमारी ने भगवान् से दूसरा प्रश्न किया 'प्रभो ! कृपा कर यह तो बताएँ कि व्यक्ति का सोते रहना अच्छा है या जागृत रहना अच्छा है ?'

भगवान् ने अपने उसी अनेकान्तमयी दृष्टिकोण से उत्तर दिया 'एक दृष्टि से सोते रहना भी अच्छा है और एक दृष्टि से जागृत रहना भी अच्छा है।' तब जयन्ती ने फिर शका के संयत भाव से पूछा—'भगवन् ! किस न्याय और तर्क से आप ऐसा कहते हैं कि सोते रहना भी अच्छा है और जागृत रहना भी ?'

भगवान् ने अपना स्पष्टीकरण दिया—'जो मनुष्य दुराचारी और पापी है, वह जागेगा तो भयकर अन्याय और अत्याचार का ताडव शुरू कर देगा। ऐसा आदमी यदि घर में भी जागता है तो वहाँ भी लड़ाई करता है और महामारत छेड़ देता है, बाहर का तो कहना ही क्या ? अतएव ऐसे में उसका सोते रहना ही अच्छा है। किन्तु विवेकशील मनुष्य यदि जागता है तो वह अपने और दूसरों के जीवन को ऊँचा उठाता है और समाज-संघ के जो महत्त्वपूर्ण कार्य अधूरे पड़े होते हैं, उन्हें पूर्ण करता है। अतएव उसका जागृत रहना ही श्रेयस्कर है। वह जितनी देर जागता रहेगा, धर्म का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा और धर्म

तथा संघ की सेवा के कार्य में महत्त्वपूर्ण योग देता रहेगा ।'

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी बहनों का जीवन ऐसा कुछ नहीं जो एक किनारे पड़ा रहे ! ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ समझ न रही हो और विवेक तथा विचार न रहे हो । किसी युग में उनका चिन्तन बड़ा गहरा रहा है और उस चिन्तन की छाया हमारे आगमों में भी पर्याप्त रूप में उपलब्ध होती है ।

आदर्श नारी : गार्गी :

सम्राट् जनक की सभा में हजारों विद्वान् उपस्थित थे, एक से एक धुरन्धर और दर्शनशास्त्र के पारंगत ! वे जीव और ब्रह्म की एकता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते थे । उस समय राजा ने एक हजार गायें सोने से भरे हुए सींग वाली और रत्नों से सजी जगमगाती हुई, खड़ी कर दी और कहा कि - जो प्रश्नों को ठीक तरह हल कर देगा उसे ये गायें पुरस्कार रूप में दे दी जायेंगी ।

बड़े-बड़े विद्वान् उठे, शका समाधान करने गये और अपने आसनों पर बैठते गये । उस सभा में एक बहन भी थी, जिसका नाम था गार्गी । जब वह शका समाधान के लिए खड़ी हुई, तो सबकी आँखें उसके प्रश्नों पर गड़ गई । महापण्डित याज्ञवल्क्य उस सभा में विराजमान थे, जिनकी वाणी में अपूर्व तेज था । उनका दावा था कि मैं ही सबमें बड़ा पण्डित हूँ । किन्तु जब गार्गी के प्रश्नों की झड़ी लगनी आरम्भ हुई तो याज्ञवल्क्य का मुखमण्डल फोका पड़ने लगा ।

याज्ञवल्क्य झुँव होकर कहने लगे — 'अब प्रश्न मत करो, सीमा हो चुकी है ।' और, याज्ञवल्क्य ने गुस्से में आकर वह प्रश्नों का कार्यक्रम बदल कर दिया, किन्तु उनके पास गार्गी के प्रश्नों का कोई समाधान न था ।

इस प्रकार वैदिक, बौद्ध और जैन ग्रन्थों में जब हम नारी जाति के चिन्तन को देखते हैं, तो यही मालूम पड़ता है कि हमारी बहनों ने ससार को सुन्दर विचारों का उपहार सदैव प्रदान किया है ।

कुछ ही गताब्दियाँ गुजरी हैं, जब नारी-जाति पुरुषों से एक भी कदम पीछे नहीं थी । किन्तु बाद में ऐसी परिस्थितियाँ आई, जिनके कारण उनका जीवन एकागी बन गया और उन्हें जो प्रकाश मिलना चाहिए था, नहीं मिल सका ।

आज के युग में नारियों का दायित्व :

आज समाज में जो गड़बड़ियाँ फैली हुई हैं, उनका उत्तरदायित्व

पुन वहनो पर आया है क्योंकि मानव-जीवन का महत्वपूर्ण भाग वहनों की ही गोद में तैयार होता है। उन्हें सन्तान के रूप में एक तरह से कच्ची मिट्टी का लोदा मिला है। उसे क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है, यह निर्णय करना उनके ही अधिकार क्षेत्र में है। जब माताएँ योग्य होती हैं, तो वे अपनी सन्तान में कर्षणा का रस पैदा कर देती हैं, और धर्म एवं समाज की सेवा के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा जगा देती हैं। ऐसी सन्नारियों के बीच मदालसा का नाम चमकता हुआ हमारी आँखों के सामने बरबस आ जाता है। जब भी उसको पुन होता, वह एक लोरी गाती थी और उसमें कहती थी

“शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि,
संसार-माया-परिवर्जितोऽसि ।”

यह एक लम्बी और विराट् लोरी है जो दार्शनिक क्षेत्र में बड़ी ही चित्ताकर्षक है। इसमें कहा गया है ‘हे लाल ! तू शुद्ध है, तू विशुद्ध है, अतएव तू विकारों में मत फँस जाना। तू बुद्ध है, ज्ञानी है, अतः अज्ञान में न भटक जाना। तू यदि अज्ञान और अविवेक में रहा और तेरे मन का दरवाजा खुला न रहा, तो तू समाज में अन्धकार फैला देगा। तू जगत् को प्रकाश देने आया है और तेरा ज्ञान तुझे ही नहीं जगत् को भी प्रकाश की ओर ले जाएगा।

इसी हेतु से यहाँ कहा गया है कि तू निरंजन है, परमचेतनामय है, तू क्षुद्र संसारी जीव नहीं है। तू इस संसार के मायाजाल में फँसने के लिए नहीं आया है। तुझे अपने और संसार के मन के मेल को साफ करना है। तू संसार की गलियों में कीड़ों की तरह रेंगने के लिए नहीं है। तू तो परम पुरुष है, परमब्रह्म है।

तो, भारत के इतिहास-पृष्ठपर यह लोरी आज भी अङ्कित है और मदालसा की प्रेरणा हमारे सामने प्रकाशमान है।

जब यदि कोई कहे कि वहने मूर्ख रही होगी और उन्होंने संसार को अन्धकार में ले जाने का प्रयत्न किया होगा, तो इसका उत्तर है कि उन्होंने एक-एक ऐसा पुत्र दिया जो हर क्षेत्र में महान् बना। कोई साधु बना तो भी महान् बना और राजगद्दी पर बैठा तो भी महान् बना। कोई सेनापति के रूप में चला, तो भी जनता का मन जीतने के लिए चला और पृथ्वी पर जहाँ अपने पैर जमाये कि वही एक साम्राज्य खड़ा कर दिया।

महानता की जननी : नारी :

प्रश्न है, ये सब चीजें कहाँ से आई ? माता की गोदी में से नहीं आई तो क्या आकाश से बरस पड़ी ? पुत्रों और पुत्रियों का निर्माण तो माता की गोद में ही होता है। यदि माता योग्य है, तो कोई कारण नहीं कि पुत्र योग्य न बने और माता अयोग्य है तो कोई शक्ति नहीं जो पुत्र को योग्य बना सके। वे ससार को जैसा चाहे वैसा बना सकती हैं।

मेरी कविता-पुस्तक 'अमर मावुरी' की एक रचना में एक बालक स्वयं कहता है —

“अन्त में माता-पिता के खेल का सामान हूँ मैं।
जो विचारें वह बना लें, देव हूँ, शैतान हूँ मैं॥”

वे-या कह रहा है कि 'मैं बहुत महान हूँ ! मैंने बड़े-बड़े काम किये हैं। राम, कृष्ण, महावीर और बुद्ध वगैरह सब मुझी में से बने हैं।' सब कहने के बाद अन्त में कहता है—'अखिर मैं माता-पिता का खिलौना हूँ। वे जो बनाना चाहते हैं, वही मैं बन जाता हूँ। मैं देवता भी बन सकता हूँ और राक्षस भी बन सकता हूँ। मेरे अन्दर दोनों तरह की शक्तियाँ विद्यमान हैं। यदि माता-पिता देवता हैं, उनमें ठीक तरह सोचने की शक्ति है और देवता बनाना चाहते हैं, तो वे मुझे अवश्य ही देवता बना देंगे। साथ ही मुझमें राक्षस बनने की भी शक्ति मौजूद है। वह भी इतनी बड़ी है कि कही यदि माता-पिता की गलतियों से, राक्षस बनने की शिक्षा मिलती रही और शिक्षा या वातावरण ने बुरे संस्कारों को जागृत कर दिया, तो मैं बड़े से बड़ा राक्षस भी बन सकता हूँ।

समाज-निर्माण में नारी का स्थान :

समाज का जो सम्पूर्ण अंग है, उसके एक ओर नारी वर्ग है और दूसरी ओर पुरुष वर्ग। कही ऐसा तो नहीं है कि शरीर के एक हिस्से को लकवा मार जाय, वह बेकार हो जाय और ओप आधा शरीर ज्यों का त्यों सबल और कार्यकारी बना रहे। एक हाथ और एक पैर के मुत्त हो जाने पर हमारा हाथ और दूसरा पैर हरकत में होंगे, मगर काम करने को नहीं होंगे। इसके विपरीत यदि शरीर के दोनों हिस्से ठीक अवस्था में रह कर गति

करते हैं, तो वह अवश्य काम करेगा और ऐसा ही जीवन समाज को कुछ दे सकेगा और कुछ ले सकेगा ।

आज ऐसा लगता है, समाज के आघे अंग को लकवा मार गया है और वह बेकार हो गया है । उसके पास वह ज्ञान, विचार और चिन्तन नहीं रहा और न अपनी सन्तान को महान् बनाने की वह कला ही रह गई है । और, इस रूप में हजारों गालियाँ, जो लड़कों-लड़कियों की जवान पर आती हैं, वहनों की ओर से ही आती हैं । हजारों कुसस्कार आते हैं, भेरे-तरे की दुर्भावना आती है और द्वैतभाव की घुट्टियाँ पिलाई जाती हैं ।

इस प्रकार बच्चों के मन में जहाँ अमृत भरा जाना चाहिए, वहाँ जहर भरा जाता है और आगे चलकर माता-पिता को जब उसका परिणाम भोगना पड़ता है, तो वही रोते-चिल्लाते हैं । आज बच्चों का जो ऐसा भ्रष्ट जीवन बन रहा है, इसका एकमात्र कारण यही है कि हमारी वहनों की सभ्यता ऊँची नहीं रही ।

समाज का उत्थान-पतन और नारी :

पक्षी को आकाश में उड़ने के लिए दोनों पंखों से मजबूत होना आवश्यक है । जब दोनों पंख सगर्क होगे, तभी वह उड़ सकेगा, एक पंख से नहीं । यही बात समाज के लिए भी है । समाज का उत्थान पुरुष-स्त्री दोनों के समान शक्तिसम्पन्न होने पर निर्भर है । आज हमारा समाज जो इतना गिरा हुआ है, उसका मूल कारण यही है कि उसकी एक पंख इतनी दुर्बल और नष्ट-भ्रष्ट हो गई है कि उसमें कर्तृत्व शक्ति नहीं रही, जीवन नहीं रहा । एक पंख के निर्जीव हो जाने पर दूसरी पंख भी काम नहीं कर सकती और इस प्रकार समाज का सारा जीवन गिरने के लिए ही हो सकता है । ऐसी स्थिति में उत्थान की सभावना ही क्या है ?

आज सर्वत्र विषम हवाएँ चल रही हैं । जव-तब सुनने को मिलता है कि आज घर-घर में कलह की आग बेतरह सुलग रही है । मन में प्रश्न उठता है कि यह कलह जागता कहाँ से है ? मालूम करेंगे तो पता चलेगा कि ६० प्रतिशत झगड़े इन्हीं वहनों के कारण होते हैं । उसके मूल में किसी न किसी वहन की नासमझी ही होती है । झगड़े और मन-

मुटावो का पता करने चलेगे तो पाएँगे कि उनमें से अधिकांश का उत्तरदायित्व वहनों पर ही है। किन्तु इसका भी कारण वहनों का अज्ञान है। उनकी अज्ञानता ने ही उन्हें ऐसी स्थिति में ला दिया है। यदि वे ज्ञान का प्रकाश पा जाएँ और अपने हृदय को विशाल एवं विराट् रखें, अपने जीवन को महान् बनाएँ और कुछ लेने की बुद्धि न रखकर सब कुछ दे देने की बुद्धि रखें, यदि उनके हाथ इतने महान् बन जाएँ कि अपने परिवार और दूसरों को भी समान भाव से देख सकें और सुख-दुःख में समान भाव से सेवा कर सकें, तो परिवारों के झगड़े, जो विराट् रूप ले लेते हैं, न ले सकें और न किसी प्रकार के संघर्ष का अवसर ही आ सके।

नारी की आदर्श दानशीलता :

यहाँ इतिहास की एक घटना याद आ जाती है, एक महान् नारी की महान् उदारता की। उसका नाम आज किसी को याद नहीं है, किन्तु उसकी जीवन-ज्योति हमारे सामने बरबस खड़ी हो जाती है।

भारत में बड़े-बड़े दार्शनिक कवियों ने जन्म लिया है। संस्कृत भाषा के ज्ञाता यह जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में माध कवि का स्थान कितना महत्त्वपूर्ण है। माध कवि भारत के गिने-चुने कवियों में से एक माने जाते हैं और उनकी कविता की भाँति उनकी जीवन-गाथा भी समान रूप से मूल्यवान् है।

कविता की वदौलत लाखों का धन आता, किन्तु माध का यह हाल कि इधर आया और उधर दे दिया ! अपनी उदारवृत्ति के कारण वह जीवन भर गरीब ही बने रहे। कभी-कभी तो ऐसी स्थिति भी आ जाती कि आज तो खाने को है, किन्तु कल का क्या होगा ? पता नहीं ! कभी-कभी तो उसे भूखा ही रहना पड़ता। किन्तु, उस माई के लाल ने जो कुछ भी प्राप्त किया—यदि सोने का सिंहासन भी पाया तो उसे भी देने से इन्कार नहीं किया। उसने कहा कि 'माध का महत्त्व पाने में नहीं, देने में है।'

एक बार वह अपनी बैठक में बैठे थे। जेठ की कड़कड़ाती हुई गर्मी में, दोपहर के समय, एक गरीब ब्राह्मण उनके पास आया। उस समय यह महान् कवि अपनी कविता के छन्द-भाव को ठीक करने में लीन थे। ज्योंही वह ब्राह्मण आया और नमस्कार करके सामने खड़ा

हुआ कि उनकी दृष्टि उसकी दीनता को भेद गई। उसके चेहरे पर गरीबी की छाया पड़ रही थी और यकावट तथा परेशानी स्पष्ट झलक रही थी।

कवि ने ब्राह्मण से पूछा - कहो भैया ! इस धूप में आने का कैसे कष्ट किया ?

ब्राह्मण जी, और तो कोई बात नहीं है, एक आगा लेकर आपके पास आया हूँ। मेरे यहाँ एक कन्या है। वह जवान हो गई है। उसके विवाह की व्यवस्था करनी है, किन्तु साधन कुछ भी नहीं है। अर्थभाव के कारण मैं बहुत उद्विग्न हूँ। आपका नाम सुनकर वडी दूर से चला आ रहा हूँ। आपकी कृपा से उस कन्या का भाग्य बन जाये, यही याचना है।

माध कवि ब्राह्मण की दीनता को देखकर विचार में डूब गये। उनका विचार में पड़ जाना स्वभाविक ही था, क्योंकि उस समय उनके पास एक गाम खाने को भी कुछ नहीं बचा था। परन्तु एक गरीब ब्राह्मण आगा लेकर आया है ! अतः कवि की उदार भावना दबी न रह सकी। उसने ब्राह्मण को विठलाया और आश्वासन देते हुए कहा अच्छा भैया, बैठो, मैं अभी आता हूँ।

माध घर में गये। ड़धर-ड़धर देखा तो कुछ न मिला। अब उनके पञ्चात्ताप का कोई पार न रहा। सोचने लगे 'माध ! आज क्या तू धर आये याचक को खाली हाथ लौटा देगा ? नहीं, आज तक तूने ऐसा नहीं किया है। तेरी प्रकृति यह सहन नहीं कर सकती। किन्तु किया क्या जा सकता है ? कुछ हो देने को तब तो !'

माध विचार में डूबे ड़धर-ड़धर देख रहे थे। कुछ उपाय नहीं सूझता था। आखिर एक किनारे सोती हुई पत्नी की ओर उनकी दृष्टि गई। पत्नी के हाथों में सोने के कंगन चमक रहे थे। सम्पत्ति के नाम पर वही कंगन उसकी सम्पत्ति थे।

माध ने सोचा कौन जाने माँगने पर यह दे या न दे ! इसके पास और कोई धन-सम्पत्ति तो है नहीं, कोई अन्य आभूषण भी नहीं। यही कंगन है तो गायद देने में इन्कार कर दे ! संयोग की बात है कि यह सोई हुई है। अच्छा अवसर है। क्यों न चुपचाप एक निकाल लिया जाय !

माध दो कगनो मे से एक को निकालने लगे । कगन सरलता से खुला नहीं और जब जोर लगाया तो थोड़ा झटका लग गया । पत्नी की निद्रा भग हो गई । वह चौक कर जगी और अपने पति को देखकर बोली आप क्या कर रहे थे ?

माध कुछ नहीं, एक सामान टटोल रहा था ।

पत्नी नहीं, सच कहिए । मेरे हाथ मे झटका किसने लगाया ?

माध—झटका तो मुझी से लग गया था ।

पत्नी तो आखिर बात क्या है ? तो क्या आप कगन खोलना चाहते थे ?

माध हाँ, तुम्हारा सोचना सही है ।

पत्नी लेकिन किसलिए ?

माध एक गरीब ब्राह्मण दरवाजे पर बैठा है । वह बड़ी आशा लेकर यहाँ आया है । वह बड़ा गरीब है । उसके एक जवान लडकी है, जिसकी शादी उसे करनी है, किन्तु करे तो कैसे ? पास कुछ हो तब तो । सो वह अपने घर कुछ पाने की आशा से आया है । मैंने देखा, घर मे कुछ भी ऐसा नहीं है, जो उसे दिया जा सके । तब तुम्हारा कंगन नजर आया और यही खोलकर उसे दे देने को सोचा । मैंने तुम्हे जगाया नहीं, क्योंकि मुझे भय था कि कही तुम कगन देने से इकार न कर दो ।

पत्नी तब तो आप चोरी कर रहे थे ।

माध हाँ, बात तो ऐसी ही है, पर करता क्या ? दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था ।

पत्नी मुझे आपके साथ रहते इतने वर्ष हो गये, किन्तु देखती हूँ, आप आज तक मुझे नहीं पहचान सके ! आप तो एक ही कगन ले जाने की सोच रहे थे, कदाचित् मेरा सर्वस्व भी आप ले जाएँ तो भी मैं प्रसन्न ही होऊँगी । पत्नी का इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि वह पति के साथ मानव-कल्याण-कार्य में काम आती रहे । बुलाइए न वह ब्राह्मण कहाँ है ? शुभ काम मे देरी क्यों ?

और, माध ने झट से बाहर आकर उस ब्राह्मण को बुलाया तथा

अन्दर ले जाकर कहा—देखो भाई, मुझे घर में कुछ नहीं मिल रहा है जो तुम्हें दे सकूँ। यह एक कगन है, जो तुम्हारी इस पुत्री के पहनने के लिए है। उसी की ओर से तुम्हें यह भेंट किया जा रहा है। मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है।

पत्नी ने दोनों कगन उतार कर सहर्ष ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण गद्गद हो उठा। विस्मय और हर्ष के आवेग में उसकी आँखों से झर्-झर् आँसू की धाराएँ फूट चली। वह भगवान् को धन्यवाद देता हुआ तथा ऐसे महान् दम्पति का गौरवगान करता चला गया।

कहने का अभिप्राय यह है कि भारतवर्ष में ऐसी वहने भी आई है, जिन्होंने अपनी दारुण दारिद्र्य एवं दुस्सह दीनता की हालत में भी आगा लेकर घर आये हुए अतिथि को खाली हाथ नहीं लौटाया। उन वहनों ने मानो यही सिद्धान्त बना लिया था—

‘दानेन पाणिर्नतु कङ्कणेन’।

हाथ दान देने से सुशोभित होता है, कगन से नहीं।

गौरव की अधिकारिणी कौन ?

ऐसी विराट् हृदय वाली वहनों ने ही महिला समाज के गौरव को बढ़ाया है। ऐसी-ऐसी वहने हो चुकी हैं, जिन्होंने अपरिचित भाइयों की भी उनकी गरीबी की हालत में सेवा की है और उन्हें अपने वरावर घनाढ्य बनाया है। जैन इतिहास में उल्लेख आता है कि पाटन की रहने वाली एक वहन लच्छी (लक्ष्मी) ने एक अपरिचित जैन युवक को उदास देख कर ठीक समय उसकी सहायता की और उसे अपने वरावर घनाढ्य बना दिया। वही एक दिन का भूला-भटका हुआ रोटी की तलाश में धक्के खाने वाला मरुभर देश का युवक ऊदा, एक दिन सिद्धराज जयसिंह का महामंत्री उदयन बनता है और गुजरात के युगनिर्माता के रूप में भारतीय इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों पर चमकता है।

ऐसी वहने ही आज जगत् में गौरव की अधिकारिणी हैं। वे महिला जाति में सुकुटमणि हैं।

परन्तु कई वहने ऐसी भी हैं, जिनका घर भरा-पूरा है, जिन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी अपने हाथ से, किसी को एक

रोटी का भी दान नहीं दे सकती । किन्तु याद रखो, गृहिणी की शोभा दान देने से ही है, उदारता से ही है । जो दानशीला और उदारमना है, वही लक्ष्मी की सच्ची मालकिन कही जा सकती है । जैन साहित्य के महान् पण्डित, आचार्यकल्प आशाधर ने अपने ग्रन्थ 'सागार धर्माभूत' में कहा है

‘न गृह गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते ।’

ईंटो और पत्थरो का बना हुआ घर, घर नहीं कहलाता, सद्-गृहिणी के होने पर ही घर, वस्तुतः घर कहलाता है ।

खेद है कि आजकल ऐसी आदर्श गृहिणियों के बहुत कम दर्शन होते हैं । धनाढ्य लोगों के घरों में भी प्रायः ऐसी गृहिणियाँ होती हैं, जो घर आए किसी गरीब दुखी को देख कर उसे सान्त्वना देने के बदले गालियाँ देकर या धक्का दिलवाकर निकाल देती हैं । किन्तु जो सद्गृहिणियाँ होती हैं वे बड़ी सजीदगी से पेश आती हैं । वे कभी किसी के प्रति न तो कटु व्यवहार करती हैं और न कभी अपने चेहरे पर क्रोध की रेखा ही आने देती हैं ।

मारवाड़ का महिला-जीवन :

इस प्रान्त में—मारवाड़ में—ऐसी भी वहने मिलेंगी, जिन्हे गृह-लक्ष्मी कहा जा सकता है । किन्तु यहाँ की वहनों में शिक्षा का प्रचार बहुत ही कम है, फलतः अशिक्षिता होने के कारण वे अपने उत्तरदायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर पाती हैं । वे धर्म, रूढ़ि और अन्ध-परम्परा की छँटनी भी नहीं कर सकती, और इसी कारण धर्म समझ कर अनेक रूढ़ियों की गुलामी करती रहती हैं । उनका जीवन रूढ़ियों में बुरी तरह जकड़ गया है । वे प्रगति करने में ऐसा लगता है, विलकुल असमर्थ हो गई हैं ।

मारवाड़ के सुधारकों से मुझे यही अपेक्षा है कि वे इन वहनों के मिथ्याविश्वास और रूढ़िप्रियता को दूर करने का प्रयत्न करें तथा इनके मन में प्रतिष्ठा और गौरव का भाव उत्पन्न करें । किसी भी व्यक्ति का सुधार उसके मन में प्रतिष्ठा और गौरव का भाव उत्पन्न किये बिना नहीं हो सकता ।

यहाँ की वहनों में जो अन्धपरम्पराएँ प्रचलित हैं और जो कुरुडियाँ धर किये हुई हैं, उनके सन्ध में हमें भी जानने को मिला है। उन सब में से हमारा ध्यान रोने-पीटने की प्रथा की ओर प्रथम जाता है। मरने वाले के पीछे रोना-पीटना मानो वर्षा समझ लिया गया है। इस पुरी प्रथा के पीछे कई वहनों ने आर्त्तध्यान करके अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया है।

आँसू : सहज करुणा का प्रतीक :

ठीक है कि रोना मनुष्य को आ जाता है। किसी का दर्द देख कर आँसू आ सकते हैं। भावुक हृदय में वेदना के कारण आँसू उमड़ने लगते हैं। कभी-कभी दर्दनाक घटनाएँ पढ़ या सुनकर हमारी आँखें भी गीली हो जाती हैं। यह तो सहज करुणा के आँसू होते हैं। इनको रोकना नहीं जा सकता। परन्तु आँसू तो एक न आवे और झूठमूठ चीखें मार कर और हल्ला मचाकर गलियों में भीड़ इकट्ठी करना कहां तक उचित है? इसमें कौन तत्त्व समाया हुआ है? क्या सब वहनों, जो मरने वालों के लिए, रोती हुई, मातमपुर्सी करने जाती हैं, उनके हृदय में उसके परिवार के प्रति सचमुच इतनी गहरी वेदना और व्यथा होती है? मैं तो समझता हूँ, उनमें ऐसी कोई चीज नहीं होती। केवल प्रथा का पालन करने के लिए ही, कुरुडि की रक्षा करने के लिए ही, दिखावे के तौर पर उनमें से अधिकांश रोती-चीखती और चित्तती हैं।

प्राचीन युग में यह रोना एक अनिवार्य तत्त्व था। किसी दुःखी या दीन व्यक्ति को देखकर स्वतः आँसू निकल पड़ते थे और उसके साथ सहानुभूति और समवेदना प्रकट करते थे। यथावसर उसकी सहायता भी की जाती थी। दुखिया के दुख के साथ अपने हृदय का दुख प्रकट किया जाता था। किन्तु अब यह चीज कहां? न पुरुषों में देखने को मिलती है न महिलाओं में ही देखी जाती है।

क्रंदन-प्रथा की विडम्बना :

वहनों रोती हुई जब उस वहन के पास जाती है, जिसका पति, पुत्र या और कोई आत्मीय अभी-अभी चल बसा है, तो वह बेचारी अपनी व्यथा को रोक नहीं सकती और रोने लगती है। सहानुभूति पाकर हृदय की वेदना उमड़ पड़ती है और आँसुओं का रूप धारण करके बाहर निकल पड़ती है। यह रोना तो मानव-स्वभाव की सहज एवं

अनिवार्य दुर्बलता है। किन्तु यह क्या बात है कि जब रोना नहीं आये तो भी जवर्दस्ती आँसू लाने पड़ने है ! और कोई नहीं, रोती तो चर्चा चल पड़ती है अरे, उसका पति भरा है, पर देखो, उसकी आँखों में एक भी आँसू नहीं है ? इस प्रकार बलात् उस पर रोदन प्रथा लोदी जाती है और जले पर नमक छिड़का जाता है।

होता क्या है ? वहनों की एक टोली जाती है और उसे रला कर लौटती है। इतने में दूसरी टोली तैयार रहती है और वह जाकर रलाती है। रोते-रोते वह अधमरी हो जाती है।

मुझे आश्चर्य होता है कि इस प्रकार से रोने और रलाने में किसी की क्या भलाई होती है ! विचारशील वहने चाहे तो मिलकर इस प्रथा को उठा सकती हैं। इस बुरी प्रथा को उठा देने से धर्म का कोई नाश नहीं होगा, बल्कि आर्त्तध्यान में कमी होने से धर्म की वृद्धि और रक्षा होगी। यदि वहनों में इतना करने का साहस न हो तो वे कमसे कम इतना तो कर ही सकती है कि न रोने या कम रोने वाली अपनी वहनों की निन्दा न करें बल्कि उसे आदर्श समझें।

पर्दा नारी-उत्थान का साधक नहीं बाधक है :

यहाँ की वहनों में दूसरी चीज मैंने देखी पर्दे की प्रथा। पर्दे का रिवाज यहाँ बड़ा दयनीय है। शील की रक्षा के लिए मारवाड में पर्दा प्रचलित किया गया था। किन्तु उसने प्रथा का रूप धारण कर लिया है और यह समझ लेना कि पर्दे से ही शील की रक्षा होती है, भयकर भूल है। गुजरात और महाराष्ट्र में कोई पर्दा नहीं है तो क्या वहाँ शील को पालन नहीं होता है ? मैं समझता हूँ, वहाँ की वहने शील और सौन्दर्य में यहाँ की वहनों से कतई पीछे नहीं है।

फिर पर्दा करने में कोई विवेक भी नजर नहीं आता। फेरी वाले आते हैं, अपरिचित आदमी आते हैं और जब ऐरे-गैरे लोग भी आते हैं तो उन लोगों के सामने किसी प्रकार का पर्दा नहीं किया जाता, किन्तु घर के बड़े-बूढ़े लोगों के सामने, यहाँ तक कि साबु-सन्तो के सामने भी पर्दा तो किया जाता है किन्तु वक्-वक् प्राय होता रहता है। ऐसे पर्दा करने में कोई तथ्य नहीं है। पर्दा करने से जीवन का विकास एकता है और जीवन की समस्याओं को हल करने में भी बड़ी कठिनाई पड़ती है।

वन्धुओं, वहनो में पर्दे का जो रिवाज चल रहा है, उसके कारण आप लोग भी हैं। जब कोई वहन पर्दा नहीं करती, तो आप अपना अपमान समझते हैं और उसकी भर्त्सना करते हैं, निन्दा करते हैं। यदि आप पर-स्त्रियों को माता और वहन समझते हैं तो क्यों उनसे पर्दे की अपेक्षा रखते हैं? और यदि वहनें पर-पुरुष को पिता या आता समझती हैं तो पर्दा क्यों करती हैं? भारतवर्ष के घरों ने इतनी ऊँची भावना आपको दी है, परन्तु आप उस भावना को भूल कर पर्दे के इस अत्याचार को क्यों प्रोत्साहन देते हैं?

पर्दे के कारण महिला-समाज में दुर्बलता, साहसहीनता और कायरता सहज रूप से आ जाती है। सकट के समय वे स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो पाती। अपनी रक्षा के लिए वे सिंहनी का रूप धारण नहीं कर सकती। सदैव परावलम्बी रहना, यहाँ तक कि अपने सतीत्व की रक्षा के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना, क्या किसी भी अवस्था में अच्छा कहा जा सकता है। मैं तो चाहूँगा कि हमारी वहने दीन-दुखियों को देख कर दया की पुतली बने और अत्याचारी का मुकाबला करने में दुर्दान्त सिंहनी का रूप धारण करे। उनमें इतनी शक्ति आ जानी चाहिए कि गुण्डे से गुण्डा भी उनकी ओर आँख उठाकर न देख सके और यदि देखने की हिम्मत करे भी तो वे उसकी करनी का भरपूर मजा चखा दें। मैं उन्हें यदि दया की देवी के रूप में देखना चाहता हूँ, तो शक्ति के ज्वलत पुज के रूप में भी देखना चाहता हूँ। वहनो में ऐसी हिम्मत, शक्ति और साहसिकता आजाएगी तो उनका तेज सौ गुना बढ़ जायगा और उनके धर्म की स्वयं रक्षा होलेगी। उनके तेज के आगे अत्याचार ठहर नहीं सकेगा और पाप काँपने लगेगा। परन्तु पर्दे का त्याग किए बिना ऐसा तेज कदापि पैदा नहीं हो सकता।

आज महिला जीवन की अनेक समस्याएँ हैं। समयाभाव के कारण मैं उन सब पर प्रकाश नहीं डाल सकता। परन्तु इतना अवश्य कहूँगा कि उन्हें युग के साथ चलना है। यदि वे प्रतिष्ठा का जीवन जीना चाहती हैं, तो वे अपनी उन्नति के विषय में स्वयं सोचें, समझें और साहस के साथ आगे बढ़ें, इसी में उनका कल्याण है। *

२४-१०-५०

* महिला सुचारु दिवस पर किया गया प्रवचन

धर्म और रीति रिवाज

भारतभूमि धर्मप्रधान है, यह एक ऐसा वाक्य बन गया है, जिसे चाहे जहाँ और चाहे जब सुन लीजिए। इसमें सन्देह नहीं कि धर्म की जितनी और जैसी मीमांसा भारत में हुई, वैसी अन्य किसी भी देश में नहीं हुई। और, धर्म ने भारत की जनता को जितना प्रभावित किया, उतना गायद किसी और देश की जनता को नहीं किया।

धर्म और जीवन :

भारत के धर्मोपदेशको ने सदैव इस बात पर बल दिया कि धर्म जीवन में ओतप्रोत हो जाना चाहिए, हमारा जीवन धर्ममय बन जाना चाहिए, अर्थात् हम अपने जीवन में जो भी व्यवहार करें उनमें धर्म का विचार अवश्य मिला रहना चाहिए। जीवन अलग रहे और धर्म अलग, ऐसा कदापि न होना चाहिए।

बात तो सर्वथा सत्य ही है। जीवन जब तक धर्ममय नहीं बन जाता, तब तक जीवन का उत्थान नहीं हो सकता। जीवन के प्रत्येक व्यवहार में धर्म को चनकना ही चाहिए। परंतु ऐसा जान पड़ता है कि जनता ने, इस शिक्षा का अर्थ उलटा ही ग्रहण कर लिया है। उसने अपने व्यवहारों को धर्ममय बनाने का कठिन रास्ता अस्तित्थार करने के बजाय धर्म को ही व्यवहारमय बना लेने का सरल रास्ता अस्तित्थार कर लिया। आज स्थिति यही दिखलाई पड़ रही है।

धर्म और लोकरूढ़ि :

आज लोगो को इस बात की चिन्ता नहीं है कि हमारी प्रथाएँ, परम्पराएँ और रीत-रिवाज धर्ममय होने चाहिएँ, उन्हें चिन्ता है तो

यही कि धर्म को हमारी प्रथाओं, परम्पराओं और लोक-रूढ़ियों का समर्थक होना चाहिए। इस तरह की भावना के कारण लोग लोक-रूढ़ियों में ही धर्म की कल्पना करने लगे हैं जिससे धर्म का रूप बड़ा अटपटा-सा हो गया है।

बहुत-से लोग पूछना चाहते हैं कि अमुक रिवाज या परम्परा, जो चल रही है, वह धर्म है या नहीं ? किसी के यहाँ बच्चा हुआ, विवाह हुआ या मरण हुआ और इस प्रसंग पर अमुक तरह का क्रियाकाण्ड किया गया, तो वह धर्म है या नहीं ? अमुक रूढ़ि, जो लोक में प्रचलित है, धर्म है या नहीं ?

इससे एक अटपटी बात और पैदा हो गई। वह यह कि एक व्यक्ति अमुक काम को अच्छा मानता है और दूसरा उसे बुरा मानता है। क्योंकि संसार में लौकिक व्यवहारों की मान्यता एक-सी नहीं है। एक चीज एक प्रान्त में अच्छी समझी जाती है, तो वही दूसरे प्रान्त में बुरी समझी जाती है। इसी तरह जो रिवाज एक जाति या कुल में अच्छा समझा जाता है, वही दूसरी जाति या कुल में बुरा माना जाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रथाओं को लेकर जनता में अलग-अलग विचार पैदा हो जाते हैं। फलतः एक व्यक्ति एक रिवाज को धर्म मान कर चलता है तो दूसरा उसी को अधर्म मानता है। इस तरह धर्म का प्रश्न बड़ी गड़बड़ में पड़ जाता है। यह स्थिति आज ही इस प्रकार की हो गई है, ऐसी बात नहीं, पहले भी ऐसी स्थिति थी। महाभारत के लेखक व्यास से पूछा गया कि धर्म किसमें है ? अमुक काम करते हैं, तो वह धर्म है या अधर्म ? यह जो अलग-अलग अगणित रिवाज चल रहे हैं, उनमें से किनमें धर्म है और किनमें अधर्म ? यह प्रश्न मुन कर व्यास भी अटपटा गये और उन्होंने कह दिया :

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः, तैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् ।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥

धर्म और तर्क :

तर्क से धर्म का निर्णय करे ? किन्तु तर्क का ही ठिकाना नहीं है। वह आज एक तरफ, तो कल दूसरी तरफ चलने लगता है। एक तर्क जिस चीज का खण्डन करता है, दूसरा उसी का मण्डन करता है।

‘तर्क तो वह हथियार है जो आपस में लड़ जाता है, कट जाता है और एक-दूसरे से मात खा जाता है। अतएव तर्क के भरोसे धर्म का निर्णय होने वाला नहीं है।

धर्म और शास्त्र :

तर्क की स्थिति पर विचार करने के उपरान्त हमारा मन उससे हट पड़ता है। मन में शास्त्रों का आधान करने की अभिलाषा जागृत हो पड़ती है। और तब मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या शास्त्र से धर्म का निर्णय कर ले ? किन्तु शास्त्र भी एक कहाँ है ? एक शास्त्र किसी चीज का विधान करता है, तो दूसरा शास्त्र उसका निषेध करता है। श्रुतियाँ कुछ कहती हैं, तो स्मृतियाँ और ही कुछ कहती हैं और पुराण अपना अलग ही राग अलापते हैं। उनमें भी आपस में संघर्ष है। फिर कोई-कोई शास्त्र तो यह भी कहता है कि शास्त्र भरोसे (प्रमाण) की चीज ही नहीं है। इस रूप में शास्त्र स्वयं अपनी अविश्वसनीयता प्रकट कर देता है। अब प्रश्न यह है कि-किस शास्त्र को प्रमाण मानें और किसे अप्रमाण मानें ? शास्त्र की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का निर्णय करने के लिए कौन-से शास्त्र का सहारा ले ? अतः मन यहाँ से भी भाग खड़ा होता है, फिर मन में आता है, ठीक है, शास्त्र को भी रहने दिया जाये। किसी आचार्य से ही क्यों न धर्म-अधर्म का निर्णय करा लिया जाय ? परन्तु आचार्यों का मत भी एक कहाँ है ? सब की ही अलग-अलग राह है। एक का निर्णय पूर्व में जाता है, तो दूसरे का पश्चिम में। किसकी मानें, किसकी न मानें ?

इस प्रकार धर्म का तत्त्व-रहस्य अधिकार में छिप गया है और पता नहीं चलता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है ?

धर्म और जनमत :

व्यासजी का मत है कि “जिधर बहुत से आदमी जा रहे हो, भीड़ जा रही हो, उधर ही चल पड़ो। वही सत्यधर्म का मार्ग है।”

‘महाजनो ये न गतः सपन्थाः।’ धर्म के सम्बन्ध में यह जो निर्णय किया गया है, वह क्या वास्तविक निर्णय है ? एक आदमी जो काम कर रहा है, उसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि वह महाजनो का अर्थात्

बहुतों का मार्ग नहीं है। मार्ग वह है, जहाँ भीड़ लग रही है। यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया की अधिक से अधिक जनता तो अज्ञान में रहती है। अज्ञान से प्रेरित जनसमुदाय जिस ओर जा रहा है, उस ओर जाने से क्या कल्याण हो सकेगा ?

सबसे बड़ी बात तो यह है कि सत्य की दृष्टि से विचार करने पर यह पता चलता है कि सत्य बहुमतगत नहीं है, अपितु स्वगत है। बहुतों की मान्यता होने पर भी असत्य, सत्य नहीं हो सकता और अल्प जनसमूह द्वारा मान्य होने के कारण ही सत्य, असत्य नहीं हो सकता। सत्य अपने आप में सत्य है। वह वादलों में प्रतीत होने वाली आकृति नहीं है कि जिसे जैसी दीख पड़े, उसके लिए वैसी ही हो जाय।

अभिप्राय यह है कि ज्यादा लोग वह रहे हैं, सो अच्छा है और कम लोग कह रहे हैं सो बुरा है, यह निर्णय कोई तर्कसम्मत निर्णय नहीं है।

धर्म और अधर्म :

अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह रह जाता है कि धर्म क्या है ? यह एक वह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्राचीन युग में भी था और आज भी व्यो का ल्यो खड़ा है।

यह तो सभी जानते हैं कि हम जिस संसार में रह रहे हैं, उसमें जीने, धीने, रहने आदि के नियम, मकान बनाने के नियम, उद्योग-धंधों के नियम और विवाह-शादियों के नियम, सब के सब, एक-से नहीं हैं। अलग-अलग देशों में और अलग-अलग जातियों में अलग-अलग नियम हैं। ऐसी स्थिति में जब हम इन नियमों को धर्म का रूप दे देते हैं, या धर्म मान लेते हैं, तो धर्म का प्रश्न बड़ा पेचीदा बन जाता है। फिर जनता शीघ्र निर्णय माँगने लगती है कि हम क्या करें और क्या न करें ?

वास्तविक बात यह है कि धर्म को जिस रूप में ग्रहण करना चाहिए, हमने उसे उस रूप में ग्रहण नहीं किया। धर्म का वास्तविक रूप कुछ और था और हमने समझ कुछ और ही लिया है। यही से धर्म के सम्बन्ध में अज्ञान का प्रारम्भ होता और हम धर्म का मार्ग भ्रम का विपरीत मार्गगामी हो पड़ते हैं।

धर्म, पंथ एवं परम्परा :

धर्म एक चीज है और पंथ दूसरी चीज है। धर्म का रूप अलग होता है और पंथ का रूप अलग होता है। जैनधर्म धर्म है या पंथ है ? यह विचारणीय प्रश्न है। अंग्रेजी भाषा में 'रेलीजन' शब्द का प्रयोग होता है और उन्हीं से ही यह इस विषय में एक प्रकार का गड़बड़झाल पैदा हो गया है।

हजारों परम्पराएँ पनपी, चली और आगे बढ़ी। उनमें से कुछ मिट भी गई और कुछ मौजूद भी है। हजारों नवीन परम्पराएँ जन्म ले रही हैं, वे भी मिटेगी और फिर नवान जन्म लेंगी। यह मत, पंथ या प्रवाह है। तो क्या जैनधर्म इन मान्यताओं और पंथों पर ही रहता है या इनसे ऊपर उसका स्थान है ? मैं सोचता हूँ कि धर्म, पंथ से बहुत ऊपर है, वह पंथ के घेरे में सीमित नहीं है। वह सम्प्रदाय के रूप में अवश्य है, किन्तु सम्प्रदाय में बन्द नहीं है। सम्प्रदाय से ऊपर है। सम्प्रदाय के रूप में मान्यताएँ जब-जब चली, उनमें धर्म अवश्य था, किन्तु जब वह मान्यताएँ सड़-गल गई तब भी जैनधर्म का चक्र सबके ऊपर स्थित था और ऊपर ही रहा। परम्पराएँ सड़-गल कर खत्म हो गई, धर्म अपने रूप में स्थायी बना रहा।

इस प्रकार धर्म के दो रूप हमारे सामने आते हैं - एक धर्म और दूसरा सम्प्रदाय, पंथ, मान्यता या परम्परा। धर्म का रूप सर्वोपरि है। सम्प्रदाय पंथ, या परम्परा में जब तक धर्म का अंश रहता है, विवेक-विचार बना रहता है, तब तक वह परम्परा या मान्यता जनता का कल्याण करती रहती है, समाज में जागृति उत्पन्न करती रहती है, और उसे आगे बढ़ाती रहती है। इसी रूप में यदि कोई मान्यता या परम्परा चल रही है तो उसमें धर्म का अंश है और उसमें धर्म का अंश होने के कारण हम उसे धर्म के रूप में स्वीकार भी करते हैं। किन्तु जब उस परम्परा में से धर्म का अंश निकल जाता है, वह परम्परा निर्जिव क्रियाकाण्ड मात्र रह जाती है, तब वह धर्म नहीं रह जाती। ऐसी परम्परा और मान्यता को भंग कर देना हमारा आदर्श है। हम हजारों वर्षों से यही करते आये हैं। हम धर्महीन जड़ परम्पराओं को खत्म करने आये हैं और नवीन प्रणालियों को जन्म देने आए हैं।

हमारे नाखूनो के दो विभाग हैं। नाखून का जो भाग उँगलियों से सटा हुआ है, वह जिंदा नाखून है। उस जिंदा नाखून को काटेगे तो दर्द शुरू हो जायगा। आप अहंकारवश कदाचित् उसे काट डालेंगे तो वह आपको व्यथा उपजाएगा और आपका महत्वपूर्ण अंग कटकर गरीर से अलग हो जायगा और यदि नाखून के निर्जीव भाग को, जो उँगली से आगे बढ़ कर आगे का रास्ता ले रहा है, उसे यह समझ कर नहीं काटेगे कि यह भी तो हमारे ही गरीर का अंग है, इसे काटें, तो कैसे काटे? तो वह आपको हानि ही पहुँचाएगा। जहाँ कहीं लगेगा, लोहू-लुहान कर देगा। उसमें मैल भरेगा और वह मैल भोजन के साथ पेट में जाकर भयंकर बीमारियों को उत्पन्न करेगा।

तात्पर्य यह कि जो नाखून जिंदा है उसे नहीं काटना चाहिए। वह उँगली की रक्षा करता है, उँगली को वलिष्ठ बनाता है और इस रूप में वह एक उपयोगी अंग है। इतने पर भी यदि कोई उसे काटने पर ही उतारु हो जाता है, तो उसे कष्ट भुगतना पड़ेगा। हाँ, मुर्दा नाखून जो बढ़ गया है, उसे न काटना भी पीडा का कारण है। अतएव उसे काट फेंकने में ही कल्याण है।

यहां बात परम्पराओं और रीति-रिवाजों के विषय में भी है। रीति-रिवाजों के नाखून को लेकर बड़े सघर्ष हो रहे हैं। एक ओर से यह कहा जा रहा है कि “पुराने जमाने से चले आ रहे ये रीति-रिवाज हमारे काम के नहीं हैं, इन्हे जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए। जो लोग नई रोशनी के हैं, वे जब धर्म के नाम पर कोई गड़बड़ देखते हैं तो कहते हैं कि इस धर्म को ही वर्धा कर दो। धर्म ने प्रजा के सिर फुड़वाये हैं, हमें आपस में लड़ाया है और स्वार्थसाधन करना सिखलाया है। हम धर्म से ऊब गये हैं, बेचैन हो गये हैं। धर्म से कल्याण नहीं होने वाला है।”

मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगो ने पथो, सम्प्रदायो और रूढ़ियों को ही धर्म समझ लिया है। उन्होंने धर्मात्मा कहलाने वाले कुछ व्यक्तियों के गलत जीवन का अध्ययन कर लिया है इसलिए वे जिंदा नाखून को भी काट फेंकने के लिए तैयार हो गये हैं। इससे समाज का भला नहीं होगा। फिर भी यदि काट कर फेंक ही दिया गया तो असह्य दर्द होगा और कनई भलाई नहीं होगी।

दूसरी ओर पुराने विचारों के लोग हैं - उनका आग्रह हो रहा है कि जो नाखून मुर्दा हो गया है, बढा हुआ है, उसमें जीवन नहीं रह गया है, जव-तब खून बहाता है, उसमें मौल भरता है, फिर भी उसको मत काटो। यह तो हमारा धर्म है, सम्प्रदाय है, हमारी परम्परा है। इस तरह दोनों ओर अति हो रही है और इस कारण सारे भारत के समाज, पथ, मत और मान्यताएँ आज बेचैन हैं।

किन्तु जिस रूप में हम सोच रहे हैं, उस रूप में जैनधर्म ने नहीं सोचा है। उसने तो यही कहा है कि धर्म दो रूप में है जिंदा और मुर्दा। जो सम्प्रदाय, मान्यता या रूढ़ि अच्छी है, जिससे समाज का कल्याण हो रहा है, उसे नहीं काटना है, उसे नष्ट नहीं करना है। आखिर उसे नष्ट करके भी क्या किया जायेगा उसकी जगह कोई नई परम्परा गढ़नी पड़ेगी। फिर उसी को क्यों नहीं जारी रहने देने? जब उससे समाज का कल्याण हो रहा है, तो फिर उसे काट कर फेंकने की क्या आवश्यकता है?

हाँ, जो मान्यताएँ या परम्पराएँ सड़ गई हैं और हमारे जीवन को कोई उल्लास नहीं दे रही है, जो निर्जीव नाखून की तरह बढ गई हैं, उनको काट कर फेंक देना ही हमारा कर्तव्य है। ऐसा करने का भगवान् महावीर आदि महापुरुषों ने भी हमें अधिकार प्रदान किया है। उन्होंने हमें आदेश दिया है कि गलत और हानिकारक परम्पराओं को काट कर नई परम्पराएँ बनाते रहो, जिससे जागृति कायम रहे।

तो, अभिप्राय यह है कि जो सम्प्रदाय जिन्दा नाखून के समान है, जिसमें जीवन है, उसे मत काटो, किन्तु जिसमें से धर्म निकल गया है और जो परम्परा धर्म से आगे निकल गई है, समाज को दुख दे रही है, बर्बाद कर रही है उसको काट फेंकना परम आवश्यक है। यही बात जैनधर्म बताता है। यह हमारे जीवन की गति को रोकता नहीं है और गलत ढंग से काट फेंकने की आज्ञा नहीं देता है। वह हर जगह विवेक और विचार को उत्तेजना देता है, कभी किसी एकात्मवाद को प्रश्रय प्रदान करने की बात नहीं करता।

पंथ और धर्म परस्पर संबद्ध हैं :

सम्प्रदाय, पथ और धर्म का सम्बन्ध घनिष्ठ है, हमें अपनी

विवेक-बुद्धि से उनका विश्लेषण करना चाहिए। विश्लेषण किये जाने पर ही पता चलेगा कि धर्म का रूप और है तथा पथ का मतलब कुछ और है। किन्तु लोगो ने पथ को ही धर्म समझ लिया है और इसी कारण आज बड़ी गड़बड़ी फैली हुई है।

पथ में धर्म रह सकता है, किन्तु धर्म में पथ नहीं है। किमी परम्परा में धर्म हो सकता है किन्तु वह परम्परा, धर्म पर भरोसा नहीं हो सकती। यही कारण है कि आज के युग तक जैन परम्परा में भी समय-समय पर अनेक परिवर्तन होते आये हैं। धर्म ध्रुवमय है, वह त्रिकाल अबाधित है और उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। किन्तु परम्पराओं में, मान्यताओं में परिवर्तन होने आये हैं और होते रहेंगे। परम्पराएँ तीर्थ करो के युग में भी बदली हैं और बाद में भी बदली हैं।

इस प्रकार एक कर्त्तव्य, एक समय और एक जगह पर धर्म होता है तो दूसरे समय और दूसरी जगह पर अवर्ध हो जाता है। अतएव परम्परा को हमें धर्म नहीं मान लेना चाहिए। जब हम ऐसा मान बैठते हैं तभी गड़बड़ी पैदा होती है, और गलतफहमी फैलने लगती है।

जैनधर्म से कोई प्रश्न करे कि जन्म का उत्सव कैसे किया जाए ? विवाह-शादी कैसे करें ? तो जैनधर्म इन प्रश्नों का क्या उत्तर दे ? जैनधर्म में विवाह आदि की कोई रूपरेखा नहीं है, कोई प्रणाली नहीं है। कपडे की दुकान करना धर्म है या चाँदी-सोना की दुकान करना, यह जैनधर्म नहीं कहता। मृत्यु के सम्बन्ध में उससे पूछा जाय कि मृतक को जला देना धर्म है या गाड़ देना ? तो वह क्या बतलाए ? मतलब यह कि इन सब बातों का धर्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो मात्र विधियाँ हैं, मान्यताएँ और रूढ़ियाँ हैं, जो कही किसी रूप में प्रचलित हैं और कही किसी रूप में। यहाँ धर्म का कोई प्रश्न नहीं है। अलवत्ता जैनधर्म यह अवश्य कहता है कि जिस रूढ़ि और परम्परा में विवेक और विचार को स्थान हो, उसे कायम रखो और जो विवेक और विचार के विरुद्ध हो, उसे छोड़ दो। उदाहरणार्थ, जैनधर्म यह कहेगा कि मृतक शरीर को यदि फेंक या गाड़ दिया जाता है तो वह सड़ेगा और असंख्य सम्मूहिक जीव पैदा होंगे, परन्तु

अग्नि में जला देने पर जीव नैदा नहीं होगे । वह एक ही बार में भस्म हो जायगा । अधिक हिंसा न हो होगी ।

जिस किसी परम्परा के द्वारा अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की वृद्धि हो रही हो, वासना कम हो रही हो, अन्याय और अत्याचार कम हो रहे हो, वह परम्परा धर्मयुक्त है । और जिस परम्परा से अहिंसा, सत्य आदि की हानि होती हो, अन्याय तथा अत्याचार की वृद्धि होती हो, वह अधर्म है । और जिस परम्परा में जितने अंश में ये बातें होगी, वह उतने ही अंश में धर्मरूप या अधर्मरूप होगी ।

इस प्रकार जैनधर्म के पास एक ही सिद्धान्त है कि जिस क्रिया के द्वारा तुम्हारा जीवन ऊँचा उठ रहा है, वह धर्म है, और जिसके द्वारा जीवन नीचे गिर रहा है, वह अधर्म है ।

जैनधर्म और वैदिक धर्म में अन्तर :

जैनधर्म और वैदिकधर्म की मूल सस्कृति में यही बड़ा अन्तर है । वैदिक सस्कृति में बच्चा जन्मता है तो अपने साथ नियमों की गठरी लेकर आता है । बच्चे के जन्म के साथ ही अमुक प्रकार के विधि-विधान करो, इतने दिन बाद उसे चाँद-सूरज के दर्शन कराओ, इतने दिनों में मुँडन कराओ, अमुक तरह से यज्ञोपवीत (जनेऊ) पहनाओ, इस प्रकार से विवाह-संस्कार करो ! जन्म से लेकर मरण तक ही नहीं, जन्म से पहले और मृत्यु के पश्चात् भी वैदिक धर्म में रीति-रिवाज आवद्ध है । मरने के बाद भी कोई न कोई मन्त्र पढ़ता हुआ पुरोहित सामने खड़ा दिखाई देता है ! आशय यह है कि वैदिक सस्कृति ने जीवन के प्रत्येक कार्य को धर्म के साथ बाँध देने की कोशिश की है, परन्तु जैनधर्म अपने मूल रूप में, ऐसी बातों से दूर रहा है । वह भी यदि रीति-रिवाजों के दल-दल में फँस जाता तो स्वच्छ नहीं रह सकता था ।

जैनधर्म तो बहने वाला धर्म है । वह किसी के पैरों की बेलियाँ नहीं बनना चाहता । किसी लौकिक रिवाज के विषय में जैनधर्म से पूछा जाय कि अमुक रिवाज धर्म-सम्मत है या नहीं है, तो जैनधर्म यही कहेगा कि अगर अमुक रिवाज विवेक से परिपूर्ण है तो वह धर्म

है, अन्यथा नहीं। दिगम्बर सम्प्रदाय के एक सदगृहस्थ और जैनधर्म के विद्वान् आचार्यकल्प पण्डित आशाधरजी ने इस सम्बन्ध में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण निर्णय दिया है

“सर्व एव हि जैनानां, प्रमाणं लौकिको विधिः।

यत्र सम्यक्त्वहानिर्न, यत्र नो व्रतदूषणम् ॥”

जैनो को सभी लौकिक रीति-रिवाज मान्य हो सकते हैं, परन्तु गत केवल यही है कि उनसे सम्यक्त्व की किसी प्रकार की हानि न हो और व्रतो में कोई दोष न आता हो।

यह तो है नहीं कि जैनधर्मों का जीवन और किसी ढंग से चलता हो और वैदिक धर्मों का जीवन किसी और ढंग से, जैन और तरह से मरता हो और वैदिकधर्मों और तरह से। दोनों को मरना पड़ता है, दोनों को जन्म लेना पड़ता है और दोनों को जीवन-निर्वाह के प्रायः एक जैसे ही ढंग अपनाने पड़ते हैं। जैन भी विवाह करता है और वैदिक भी, जैन भी भोजन करता है और वैदिक भी। यह तो नहीं है कि जैन भोजन करे और वैदिक न करे। किन्तु इन बातों में रीति-रिवाज बताने की जैन शास्त्रों को आवश्यकता ही नहीं जान पड़ती। आखिर इन बातों को बतलाने की आवश्यकता ही क्या है? यह तो मनुष्य अपने वातावरण और संस्कारों से अपने आप ही सीख जाता है। और, यह भी कैसे कहा जा सकता है कि अमुक रिवाज धर्म है और अमुक रिवाज अधर्म है? चोटी रखवाने का रिवाज धर्म है और न रखवाने का रिवाज अधर्म है इन बातों में धर्म या अधर्म का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। धर्म और अधर्म तो क्रमशः विवेक और अविवेक में हैं। तुम किसी भी रिवाज का अनुसरण करो, अपने सम्यक्त्व और चरित्र की रक्षा करते रहो, जैनधर्म का वस एक मात्र यही सिद्धान्त है।

व्रत और रीति-रिवाज :

पुराने युग में एक ऐसा रिवाज प्रचलित था कि विवाह के समय बेल को तोजा भार कर उसका गीला, खून से भरा लाल चमड़ा वस्त्र को ओढ़ाया जाता था। परन्तु जैनो को यह रिवाज कब मान्य हो सकता था? इसका अनुसरण करने से तो अहिंसा व्रत दूषित होता है। व्रतों के सामने रीति-रिवाजों का क्या मूल्य है? तो

जैन इस रिवाज के लिए क्या करे ? वैदिक परम्परा के कुछ लोग तो ऐसा किया करते थे और सम्भव है उन्होंने इस चीज को धर्म का भी रूप दिया हो । परन्तु जैन लोग इस प्रथा को स्वीकार नहीं कर सकते थे । उन्होंने इसमें सम्यक्त्व और व्रत दोनों की हानि देखी । अतएव जैनगृहस्थों और जैनाचार्यों ने उस हिंसापूर्ण परम्परा में सगोधन कर लिया । उन्होंने कहा गीला चमड़ा न ओढ़ाये जाए, उसके स्थान पर लाल कपड़ा ओढ़ लिया जाये, तो अति उत्तम हो । ऐसा करने से प्रचलित परम्परा का मूल उद्देश्य भी कायम रह जायेगा और सम्यक्त्व तथा व्रतो में दूषण भी न लगने पाएगा ।

लाल कपड़ा प्रसन्नता का अनुराग का द्योतक माना जाता है । इस प्रकार जैनो ने रक्त से लयपय चमड़े के बदले लाल कपड़ा ओढ़ने की जो परम्परा चलाई, वह आज चल रही है । आज भी विवाह आदि अवसरों पर स्त्रियाँ लाल कपड़े पहनती हैं । तो जैनो ने उस दूषित परम्परा को बदलने के साथ कितनी बड़ी क्रान्ति की है, इस बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । इस विषय में अधिक देखना चाहे तो 'गोभिल्ल गृह्यसूत्र' में विस्तार से देख सकते हैं ।

उसी युग में एक परम्परा और थी । उत्सव के अवसर पर लोग मनुष्य की खोपड़ी लेकर चलते थे । परन्तु जब जैनधर्म का प्रचार बढा, तो खोपड़ी रखने की भद्दी परम्परा समाप्त हो गई । जैनधर्म ने उसके स्थान पर नारियल रखने की परम्परा प्रचलित की । इस प्रकार जैनधर्म की बदौलत खोपड़ी की जगह नारियल की परम्परा धीरे-धीरे सर्वमान्य हो गई । आप देखेंगे कि नारियल ठीक खोपड़ी की शक्ल का होता है, वह मानव की सी आकृति का है । इस रूप में नारियल नरमुण्ड का प्रतीक है । उस समय के जैनियो ने विचारा खोपड़ी रखने से क्या लाभ ? खोपड़ी तो अपावन और अशोभन वस्तु है और जगलीपन की निशानी है । नारियल रखने से उस परम्परा का पालन भी हो जायगा और जगलीपन की निशानी भी दूर हो जायगी ।

इस प्रकार उस समय के जंगली रिवाजों को जैनधर्म ने दूर किया, जिसमें देवी देवताओं के आगे मनुष्य की खोपड़ी चढ़ाई जाती थी । मैं समझता हूँ, जैनियो ने उस हिंसक परम्परा को खत्म करके और

उसकी जगह इस अहिंसक नवीन परम्परा को कायम करके मानवीय वृत्ति की स्थापना की। जैनो ने नारियल के रूप में खोपड़ी को प्रतीक रखा, उसे अन्य धर्मावलम्बियों ने भी स्वीकार कर लिया और आज तक वह कायम है। इस प्रकार तो जैनधर्म द्वारा स्थापित की हुई प्रथाओं और परम्पराओं में सर्वत्र आप अहिंसा की ही स्फुरणा देखेंगे।

जैनधर्म और व्यवसाय :

व्यापार-व्यवहारे के विषय में भी जैनधर्म यही कहता है कि विवेक और विचार को आगे रखो। वह प्रत्येक कार्य में विवेक को आगे रखने का परामर्श देता है। कहता है :

“पन्ना समिक्खए धम्मं।”

प्रज्ञा द्वारा विवेक-बुद्धि द्वारा धर्म की समीक्षा करनी चाहिए, उसका अन्वेषण करना चाहिए।

जिस काम में जितना ही विवेक रखा जायेगा और जितनी भी वासना कम करोगे, उसमें उतनी ही कम हिंसा होगी। और अहिंसा की दिशा में जितना बड़ा जायेगा, उतनी ही धर्म की अभिवृद्धि होगी।

जैनधर्म ने व्यवसायों में भी अनार्य और आर्य का भेद किया है और अनार्य व्यवसायों को परित्याग करके आर्य व्यवसायों को अपनाने का विचार प्रचलित किया है। आर्य व्यवसायों में भी यथोचित विवेक-बुद्धि रखने की प्रेरणा दी है।

सबसे श्रेष्ठ बात तो यह है कि उसने व्यर्थ की परम्पराओं और चीजों को पतपने नहीं दिया है बल्कि उन्हें जड़मूल से नष्ट कर देने का ही प्रयास किया है।

जैनधर्म और क्रियाकाण्ड :

पुराने जमाने में कई प्रकार के क्रियाकाण्ड प्रचलित थे। यज्ञ और होम आदि के रूप में अनेक हिंसामय परम्पराएँ चल रही थी और वैदिक सम्प्रदाय ने उन्हें धर्म का रूप दे रखा था, परन्तु जैनो ने उन्हें मानने से साफ इन्कार कर दिया। उन्होंने व्यर्थ की हिंसा को कभी आश्रय नहीं दिया और न सम्यक्त्व की जड़ काटने वाली परम्परा को कभी पाला-पोसा। यही कारण है कि वैदिक सम्प्रदाय में आज

भी श्राद्ध करने की परम्परा चल रही है, पर जैनधर्म ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है अगर तुम्हे दान करना हो तो और तरह से कर सकते हो, किन्तु यह समझना कि यहाँ ब्राह्मणों को खिलाने-पिलाने से पितरों का पेट भर जायगा और देने से पितरों को मिल जायगा, एकदम भ्रमिय्या समझ है। इसमें कोई तथ्य नहीं है। पिण्ड पितरों को पहुँच जाता है, इससे बढ़कर तर्कहीन कल्पना और क्या हो सकती है ?

जैनधर्म और सम्यक्त्व :

जैनधर्म ने इस परम्परा में जब सम्यक्त्व की अर्थात् सत्यनिष्ठा की जड़ कटती देखी तो उसे सर्वथा अस्वीकार कर दिया। उन्होंने दान देने की दूसरी प्रणाली को ही अपनाया, जिससे अहिंसा आदि के तत्त्वों का ठीक-ठीक रूप में पालन किया जा सके।

हाँ, तो मैं यह कह रहा था कि परम्पराएँ बदलती रहती हैं और उनके लिए जैनधर्म कोई विधि-विधान नहीं करता। वर्तमान आगमों में आपको कहीं भी ऐसी किसी परम्परा या रूढ़ि का विधान नहीं मिलेगा। मरने, जीने और विवाह-शादी आदि की रीतियों के सम्बन्ध में न उसने कोई विधान किया और न कोई निषेध ही किया।

यदि जैनधर्म किसी एक जाति के रिवाजों को ठीक और दूसरी जाति के रिवाजों को गलत कहता, तो वह एक ही जाति में बन्द हो जाता, वह हमारे पैरों की बेड़ी बन जाता। इसके अतिरिक्त रिवाज तो रिवाज हैं, धर्म एक का खंडन और दूसरे का मंडन क्यों करेगा ? वह तो जब भी कहेगा, अहिंसा और सत्य की ही बात कहेगा।

वास्तव में ऐसा करके जैनधर्म ने बड़ी क्रान्ति उत्पन्न की है। उसे तो ससार की सभी जातियों के पास पहुँचना था, राजमहल से लेकर गरीबों की झोपड़ियों तक जाना था। अतएव जैनधर्म ने ससार के नियमों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा, उसे इस पचड़े में पड़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी।

बाद के आचार्यों ने कई लौकिक बातों को प्रमाण माना, किन्तु उन पर भी एक गर्त लगाते हुए साधकों से कहा कि किसी भी

लौकिक परम्परा का पालन करने से पहले यह देख लो कि उसका पालन करने से तुम्हारे सम्यक्त्व का हास तो नहीं हो रहा है ? तुम्हारे किसी व्रत, नियम और प्रतिज्ञा में तो कोई दोष नहीं लग रहा है ?

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैनधर्म ने लौकिक रीतियों और रिवाजों का पालन करना प्रारम्भ किया सही, परन्तु उन्होंने शास्त्रों में उसका विधान नहीं किया। इसी कारण जैनधर्म सुरक्षित रह भी सका।

कल्याण का मार्ग :

जैनधर्म तो मिथ्या विश्वासों, अन्धपरम्पराओं और अन्याय-अत्याचार की पृष्ठभूमि पर जमी हुई छुड़ियों को काट कर फेंक देने में विश्वास करता है। ऐसी कुछुड़ियों को बड़े हुए नाखून की तरह काट कर फेंक देने में ही धर्म का कल्याण है। तभी वह सत्य के द्वार तक पहुँच सकता है। धर्म के नाम पर, जन्तु के हित का विधात करने वाली बातों को कितने दिन तक सहन किया जा सकता है ?

जिसे धर्म का शुद्ध मार्ग अंगीकार करना है, उसे इन रीति-रिवाजों और छुड़ियों की पुकार नहीं सुननी चाहिए। उसे तो अपने व्रतों, नियमों और प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ रह कर त्याग का मार्ग पकड़ना चाहिए। उसे किसी न किसी रीति-रिवाज का पालन तो करना ही होगा, क्योंकि गृहस्थावस्था में उसके बिना काम नहीं चल सकता। किन्तु उसे अपनाने से पहले वह अपने लाभ-हानि का विचार अवश्य करले, अपने सम्यक्त्व और चारित्र्य की सुरक्षा का ध्यान अवश्य रखे।

जो व्यक्ति जीवन में इस दृष्टि को लेकर चलता है, वह अपना भी कल्याण करता है और अपने व्यवहार के द्वारा स्पृहणीय आदर्श उपस्थित करके मानवजाति का भी महान् कल्याण करता है।

हमारी खाद्य-समस्या और आचार-विचार

एक विचारक ने ठीक ही कहा है

“Past is always Glorious
Present is always Unsatisfactory
And future is always in dark.”

“उज्ज्वल, सुखकर, पूत पुरातन
वर्तमान् कसमस पीडाच्छन्नं
और भविष्यत् तमसावर्तन।”

हमारा स्वर्णिम अतीत :

हम जैसे-जैसे ही अपने अतीत के पृष्ठों पर अवलोकन करते हैं, एक सुखद गोरव-गरिमा से हमारा अतस्तल खिल पड़ता है। हमारा वह अपरिमित ऐश्वर्य, वह विपुल वैभव, दूध की लहराती नदियाँ, दूर-दूर तक आकाश के छोर को छूते सागरतल, मीलों लम्बी पर्वत-शृंखलाएँ, जहाँ प्रतिदिन छहो ऋतुएँ गुजार करती हैं, हमारा वह सादा-सुखमय जीवन किंतु उच्च विचार, जिसके बीच से ओझ्म, अर्हम् का प्रणव नाद गूँजा करता था। हमारा वह देवोपम जीवन, जिससे देवता भी होड़ लेते थे, और

“गायन्ति देवा किल गीतकानि,
धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे।
स्वर्गापिवर्गस्विदहेतु भूते,
भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्॥”

हमारे दृष्टिपथ में तडित-कंप-सा चमक कर क्षण को न जाने किस अज्ञात सुखद लोक में उड़ा ले जाता है। हम हंस के-से स्वप्निल पंखों पर उड़कर स्वर्गिक सुख का उपभोग करने लगते हैं। सचमुच हमारा अतीत कितना सुहाना था, कितना श्रेयष्कर ! कि हम आज भी उसको यादकर गौरव से फूले नहीं समाते। सबसे पहले हमारे यहाँ ही जीवन का अरुणिम प्रकाश प्राची में फूटा था, जिसके लिए कहा है -

“ऊषा ने हंस अभिनंदन किया,
और पहनाया हीरक हार !”

और उस हीरक-हार की रजत-रश्मियों का, उस अरुण की अरुणिम किरणों का प्रकाश दूर क्षितिज के पार तक पहुँचाने को

“अरुण केतन लेकर निज हाथ,
वरुण-पथ में हम बढ़े अभीत !”

चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म, चाहे वैदिक धर्म हो, चाहे अन्य ऐतिहासिक परम्परा। राबो ने हमारे अतीत की बड़ी ही रम्य झाँकी प्रस्तुत की है। वह स्वर हमारा ही स्वर था, जिसने ध्वनि-प्रतिध्वनि वन विश्व के कोने-कोने में जागरण का उन्माद भरा।

हमारा क्षुधित वर्तमान

किन्तु, उस अतीत की गायानों को दुहराने मात्र से भला क्या लाभ ? आज तो हमारे सामने, एक विराट् प्रश्न बनकर, हमारा वर्तमान खड़ा है, समाधान माग रहा है। कल्पना की सुषमा को भी मात कर देने वाला हमारा वह भारत आज कहाँ है ? क्या आज भी किसी स्वर्ग में देवता इसका महिमा का गीत गाते हैं ? भारतवासियों के सवध में क्या आज भी वे वही पुरानी गाथाएँ दुहराते होंगे ? आज के भारत को देखकर तो ऐसा लगता है कि वे किसी कोने में बैठकर आठ-आठ आँसू बहाते होंगे और सोचते होंगे आज का भारतवर्ष कैसा है ? क्या यह वही भारत है, जहाँ अध्यात्म का वायवीय प्राण कभी तो राम, कभी कृष्ण और कभी बुद्ध तो कभी महावीर बनकर जिसकी मिट्टी को महिमान्वित करता था ? जहाँ प्रेय श्रेय के चरणों की धूल का तिलक करता था। क्या यह वही भारत है ?

अंग्रेजी कवि हेनरी डिरोजियो ने अपने काव्य 'झंगीरा का फकीर' की भूमिका में ठीक ऐसी ही मन स्थिति में लिखा है

"My Country : in the days of Glory Past
A beauteous halo circled round thy brow
And worshipped as a deity thou wast :
Where is that glory, where is that reverence now
The eagle pinion is chained down at last
And grovelling in the lowly dust art thou
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery."

आज यही सत्य हमारे सामने आ पड़ा है। आज का भारत अत्यंत गरीब है। सुदूर अतीत नहीं, १७ वीं शताब्दी के भारत को ही ले लीजिए। उस समय के भारत को देखकर फ्रांसीसी यात्री वरनियर ने क्या कहा था ? उसने कहा था

"यह हिन्दुस्तान एक अथाह गड्ढा है, जिसमें संसार का अधिकांश सोना और चाँदी चारों तरफ से अनेक रास्तों से आ-आकर जमा होता है और जिससे चमहर निकलने का उसे एक भी रास्ता नहीं मिलता।"^१

आज का जीवन :

किन्तु, लगभग दो सौ वर्षों की दुःसह गुलामी के बाद भारत के उस गड्ढे में वैसे-वैसे भयंकर छिद्र बने कि भारत का रूप विलकुल ही उलट गया। उस दृश्य को देखते आँखें झपती हैं, आत्मा कराह उठती है। विलियम डिग्वी, सी० आई० ई० एस० पी० के शब्दों में

"वीसवीं सदी के शुरू में करीब दस करोड़ मनुष्य ब्रिटिश भारत में ऐसे हैं, जिन्हें किसी समय भी पेट भर अन्न नहीं मिल पाता .... इस अव्यवस्था की दूसरी मिसाल इस समय किसी सम्य और उन्नति-शील देश में कही पर भी दिखाई नहीं दे सकती।"^२ वह सोने का देश भारत आज इस हालत में पहुँच चुका है कि जिस ओर दृष्टि डालिए

१. भारत में अंग्रेजी राज (द्वितीय खण्ड) सुन्दर लाल,

२. वही

वही

उधर ही हाय-हाय, तडप-चीख और भूख की हृदय-विदारक चित्कार सुनाई देती है। विषमता की दुर्लभ खाई के बीच कीड़े के समान मानव कुलबुला रहा है। एक तरफ काम करने वाले श्रमिक कोल्हू के बेल-से पिसते-पिसते कृश एवं क्षीण होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ ऊँची हवेलियों में रहने वाले ऐशो-आराम की जिन्दगी गुजार रहे हैं। एक तरणी के लज्जा-वसन बेच व्याज चुकाता है, दूसरा तेल-फुलेलो पर पानी-सा धन वहाकर दम्भी जीवन बिताता है। परन्तु, फिर भी यह वर्ग भी मुखी नहीं। गोपण की नींव पर खड़ी ईभारत में दुख के, पीडा के, तृष्णा के कीड़े कुलबुलाते रहते हैं। कुछ और, कुछ और की चाह उन्हें न दिन में हँसने देती है, न रात में सोने देती है। आज का भारत तो अस्थिपजर का वह कंकाल बना है कि जिसे देखकर कण्ठा को भी कण्ठा आती है। वह स्वर्ग का योग-क्षेमकर्त्ता आज असहाय भिक्षुक वन पथ पर ठोकर खाता है

“वह आता,
दो टूक कलेजे के करता,
पछताता पथ पर आता ।
पेट-पीठ मिलकर हैं एक,
चल रहा लकुटिया टेक,
मुद्ठी भर दाने को,
भूख मिटाने को,
मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता ।
साथ, दो बच्चे भी हैं,
सदा हाथ फैलाये,
वाए से वे भलते हुए पेट को चलते
और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ीए,
भूख से सूख ओठ जव जाते,
दाता भाग्य-विधाता से क्या पाते ?
चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए
और झपट लेने को उनसे, कुत्ते भी है अड़े हुए ।”

यह है आज के हमारे भारत की सच्ची तशवीर ! वही यह देश है जो कभी ससार को अन्न का अक्षय दान देता था । ससार को रोटी और फण्डे का दान देता था । जिसकी धर्म की पावन टेरे आज भी सागर की लहरियों में सिसक रही है सर तोड़ती, उठती-गिरती । जिसके स्मृतिचिन्ह आज भी जावा, सुमात्रा, लंका, चीन आदि देशों में देखने को मिल जाते हैं । जिसकी दी हुई संस्कृति की पावन भेंट संसार को मनुष्यता को सीख देती रही है, क्या इसमें आज भी वह क्षमता है ? किन्तु कहाँ ? आज तो, कल का दाता, आज का भिक्षु बन चुका है । कलकी सहोयता देने वाले आज सहायता को हाथ पसारें अन्य देशों की ओर अपलक निहार रहा है । 'एगो आया' का व्याख्याता, जिसने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का पावन संदेश इस भूतल पर दिया था, स्वयं नोन, तेल, लकड़ी के चक्कर में तबाह हो चला है ।

आज हमारे सामने इतिहास का एक जलता प्रश्न खड़ा है कि हम कैसे रहे ? कैसा जीवन अपनाएँ ?

हमारा युगधर्म

मैं उस परम्परा को महत्त्व देता हूँ, जिसमें मैंने यह साधुवृत्ति ली है । मैंने इस धर्म की विचारधारा का गहन अध्ययन किया है । उसमें मुझे बड़ा रस आया है, बड़ा आनन्द मिला है । किन्तु सवाल यह है कि क्या हम उस विचारधारा को सिर्फ पढ़कर समझकर आनन्द लेते रहे, मात्र आदर्श का कल्पनामय सुख ही प्राप्त करते रहे, या यथार्थ को भी पहचानें, युगधर्म की अवज्ञा भी सुनें ? भारतवर्ष का कुछ काल से यह दुर्भाग्य रहा है कि वह अपने जीवन के आदर्शों को, अपने जीवन की ऊँचाइयों को, जिन्हें कि कभी पूर्व पुरुषों ने प्राप्त किया था, उसे लेकर यह लम्बी-लम्बी उड़ानें भरता रहा है । और, उस लम्बी उड़ान में इतने उड़ता रहा है कि यथार्थ उससे कोसों दूर छूट गया है । वह जीवन की समस्याओं को भुलाकर, उसके विचार करना तक छोड़कर मरणोत्तर स्वर्ग और मोक्ष की बातें करने अहं की तुष्टि करता रहा है । स्वर्ग और मोक्ष की इस मोहक कल्पना में वह कड़ी-से कड़ी समझनाएँ तो करता रहा है परंतु यथार्थ के ऊपर कभी धोखे से भी विचारणा नहीं किया है । धर्म को यदि हम देखें, तो इसके स्थूलरूप से दो भेद होते हैं (१) शरीर धर्म और (२) आत्म-धर्म । आत्मा का

धर्म। इन दोनों का समन्वित रूप ही युगधर्म है। सिर्फ आत्मा का धर्म अपनाना भी उतना ही एकांगी है जितना सिर्फ शरीर का धर्म धारण करना। दोनों में तट और तरी का सर्वध है, गुंवद और नीव का सम्बन्ध है। जिस प्रकार विना तरी के धारा के पार तट की कल्पना कल्पना भर है, उसी प्रकार आत्मा का धर्म, शरीर धर्म के विना नीव के विना भवन-निर्माण से कुछ आँदा नहीं जान पड़ता। एक विचारक ने सत्य ही कहा है

“Sound mind in a sound body”

— “नीरुज तन में शुचिमत सधान।

क्षीणता हीनतामय अज्ञान ॥”

जीवन को आधार :

मैं समझता हूँ, कोई भी देश स्वप्नों की दुनियाँ में जीवित नहीं रह सकता। माना स्वप्न जीवन से अधिक दूर नहीं होता, जीवन में से ही जीवन का स्वप्न फूटता है, परन्तु कोई-कोई स्वप्न दिवास्वप्न भी होता है—ब्याली पौलाव, वेयुनियाद, हवाई किला-सा। यक्षी आकाश में उड़ता है, उसे भी आनन्द आता है, दर्शक को भी, किन्तु क्या उसका सदा आकाश में उड़ते रहना समभव है? मैं समझता हूँ कभी नहीं। अखिर दोना घुगने के लिए तो उसे पृथ्वी पर उतरना ही पड़ेगा। कोई भी मस्त्रुति और धर्म जीवन की वास्तविकता से दूर कल्पना की दुनियाँ में आवद्ध नहीं रह सकता। यदि रहे तो उसी में धुटकर भर जाये, जीवित न रहे। उसे कल्पना की संकीर्ण परिधि के पार निकलना ही होगा, जहाँ जीवन यथार्थ आधार की ठोस भूमि पर नानाविध समस्याएँ लिए खड़ा है। उसे इसे सुलझाना ही होगा। ऐसा किए बिना हम न तो अपना भला कर सकते हैं, न देश का ही। विश्व कल्याण का स्वप्न तो स्वप्न ही बना रहेगा। मैं कोरे आदर्शवादियों से मिला हूँ और उनसे गंभीरता से बातें भी की हैं। कहना चाहिए, हमारे विचारों को, हमारी वाणी को कही आदर भी मिला है, तो कहीं निस्कार भी मिला है। जीवन में कितनी बार कड़वे घूँट पीने पड़े हैं किन्तु इससे क्या? हम तो उन मिष्ठान्तों व विचारों के पीछे, जो जीवन की समस्याओं का निदान यथार्थवादी दृष्टिकोण से करने का मार्ग

दिखाते हैं, कड़वे घूँट पीने के लिए तैयार रहना चाहिए। और, यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सत्य के लिए लड़ने वालों को सर्वप्रथम सर्वत्र जहर के प्याले ही पीने को मिलते हैं, अमृत की रसधार नहीं। विश्व का कल्याण करने वाला जब तक हालाँहल का पान न करेगा, वह कल्याण करेगा कैसे? इसको पीये बिना कोई भी शिव नहीं बन सकता।

हाँ, तो इस रूप में भारतवर्ष की बड़ी पेचीदा स्थिति है। जीवन जब पेचीदा हो जाता है तो वाणी भी पेचीदा हो जाती है और जीवन उलझा हुआ होता है तो वाणी भी उलझ जाती है। जीवन का सिद्धांत साफ नहीं होगा तो वाणी भी साफ नहीं होगी। अतएव हमें उन समस्याओं को सुलझाना है और वाणी को साफ बनाना है और जब तक धर्मगुरु तथा राष्ट्र और समाज के नेता अपनी वाणी को उस उलझन में से निकाल नहीं लेंगे और अपने मन को साफ नहीं बना लेंगे, तब तक ससार को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है।

लोग मरने के बाद स्वर्ग की बातें करते हैं, किन्तु इस जीवन में भी स्वर्ग की बात सोचनी चाहिए। जो वर्तमान जीवन में होता है, वही भविष्य में प्राप्त होता है। जो जीते जी यहाँ जीवन में कुछ नहीं बना है, वह मरने के बाद भी देश को मृत्यु की ओर ही ले जायगा। वह देश को जीवन की ओर नहीं ले जाएगा।

हम देहात में से गुजरते हैं तो देखते हैं कि बेचारे गरीब ऐसी रोटियाँ और ऐसा अन्न खाते हैं कि गायद आप उसे देखना भी पसंद न करे और हाथ में भी न लें। यही आज भारत की प्रधान समस्या है और इसी को आज सुलझाना है। आप जबतक अपने आपमें बद रहेगे, कैसे मालूम पड़ेगा कि ससार कहाँ रह रहा है? किस स्थिति में जीवन गुजार रहा है? ससार को रोटियाँ मिल रही है कि नहीं? तन ढँकने को कपड़ा मिल रहा है या नहीं?

आज का भारतवर्ष इतना गरीब है कि बीमार अपने लिए दवा भी नहीं जुटा सकता और यदि आराम लेना चाहता है तो वह भी नहीं ले सकता! जिसके पास एक दिन के लिए दवा खरीदने को भी पैसा नहीं है, वह आराम किस बूते पर कर सकेगा? इन सब बातों पर आपको गंभीरता से विचार करना है।

अन्न : पहली समस्या :

अन्न मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता है। मनुष्य इस शरीर को इस पिण्ड को, लेकर खड़ा है और सर्व प्रथम अन्न को और फिर कपड़े की ही इसको आवश्यकता है। इस शरीर को टिकाये रखने के लिए भोजन अनिवार्य है। भोजन की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो धर्म की बड़ी से बड़ी ग्रंथियाँ भी हल हो जाती है। हम पुराने इतिहास को देखेंगे और विश्वामित्र आदि की कहानी पढ़ेंगे, तो मालूम होगा कि बारह वर्ष के दुष्काल में वह कहाँ से कहाँ पहुँचे और क्या-क्या करने को तैयार हो गए। वे अपने महान् सिद्धान्त से गिर कर कहाँ-कहाँ भटके? मैंने उस कहानी को पढ़ा है और उसे आपके सामने दुहराने लभू तो सुन कर आपकी आत्मा भी तिलमिलाने लगेगी। उस द्वादशवर्षीय अकाल में बड़े-बड़े महात्मा केवल दो रोटियों के लिए इधर से उधर भटकने लगते हैं और धर्म-कर्म को भूलने लगते हैं। स्वर्ग और मोक्ष किनारे पड़ जाते हैं और पेट की समस्या के कारण, लोगो पर जैसी गुजरती है, उससे देग की संस्कृति नष्ट हो जाती है और केवल रोटी की फिलॉसफी ही सामने रह जाती है।

पृथ्वी के तीन रत्न :

तो अन्न की समस्या ऐसी समस्या है कि सारे धर्म-कर्म की विचार-धाराएँ और फिलॉसफियाँ ठिकाने लग जाती है। अन्न के बिना एक दो दिन बिताये जा सकते हैं, जोर लगा कर कुछ ज्यादा दिन भी निकाल देंगे, किन्तु आखिरकार भिक्षा के लिए पात्र उठाना ही पड़ेगा। एक आचार्य ने कहा है

“पृथिव्या त्रीणि रत्नानि, जलमन्नं सुभाषितम् ।

मूर्धः पाषाणखण्डेषु, रत्नसंज्ञा विधीयते ॥”

“भूमण्डल में तीन रत्न हैं पानी अन्न सुभाषित वाणी ।

पत्थर के टुकड़ों में करते, रत्न कल्पना पामर प्राणी ॥”

इस पृथ्वी पर तीन ही मुख्य रत्न हैं अन्न, जल और भीठी वाली । जो मनुष्य पत्थर के टुकड़ों में रत्नों की कल्पना कर रहा है, आचार्य कहते हैं कि उससे बड़ कर पामर प्राणी और कोई नहीं है। जो अन्न को रत्न के रूप में स्वीकार नहीं करता और जल को तथा मधुर

वोली को रत्न के रूप में स्वीकार नहीं करता है, समझ लीजिए कि वह जीवन को ही स्वीकार नहीं करता है। उससे ज्यादा दया का पात्र और कौन होगा ?

पुराने युग की बात है। एक आचार्य हो गए हैं, जिन्होंने मर्यादा-पुरुषोत्तम राम के सम्बन्ध में एक बात कही है। वह बात इस तरह है

राम चौदह वर्ष का वनवास भोगने के बाद अयोध्या में आए। जनता उनके स्वागत के लिए गई। हजारों-लाखों प्रतिष्ठित लोग स्वागत-समारोह में सम्मिलित हुए। नमस्कार करते समय मर्यादा-पुरुषोत्तम राम ने सब लोगों में सबसे पहले यही प्रश्न किया “घर में अन्न का प्रबन्ध तो ठीक है न ? समय पर भोजन तो भली-भाँति मिल रहा है न ?”

राम ने यह प्रश्न किया तो लोग हँसने लगे। उन्होंने सोचा महाराज वनवास से भूखे आये हैं, वन के कन्दमूल खाते-खाते लीटें हैं, वहाँ महाराज को ठीक तरह भोजन नहीं मिला, तो समझ रहे हैं कि यहाँ भी नहीं मिलता होगा। लोगो ने राम से कहा “महाराज, यहाँ अन्न का कोई वाटा नहीं है। आप देखेंगे तो मालूम हो जायगा कि यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं है।”

जनता की मन-स्थिति को समझने में रामचन्द्रजी को देरी नहीं लगी। उन्होंने मन में सोचा मैंने जीवन का वास्तविक सत्य कहा था, किन्तु यह लोग उसे हँसी में उड़ा रहे हैं परन्तु उस समय वे मौन ही रहे।

जब राम अयोध्या में पहुँच गये और राजतिलक हो चुका, तो उन्होंने जनता से कहा “मैं बहुत वर्षों बाद आया हूँ, अन्न प्रजा को प्रीतिभोज देना चाहता हूँ। प्रीतिभोज का समय निश्चित हो गया और समय पर जनता की अपार भीड़ इकट्ठी हो गई। सब को यथास्थान बिठा दिया गया और सबके समक्ष पात्र रख दिये गये। किन्तु जब परोसने का समय आया तो राम ने कहा “मैं अपनी प्रजा को स्वयं परोसूँगा, अपने हाथ से भोजन अर्पण करूँगा।”

सोने के थालों में हीरे-मोती-पन्ने भर-भर कर आने लगे। लोगो ने देखा कि सब से पहले मणि और रत्न मिले हैं तो वे आनन्द में

विमोर हो गए ! परोस चुकने के पश्चात् राम ने कहा "अब भोजन आरम्भ किया जाये !"

भोजन करने की बात आई तो लोग असमजस में पड़ गए । सोचने लगे "कैसे करे भोजन ? क्या खाएँ ?"

राम ने फिर कहा "प्रारम्भ कीजिए न भोजन !" तो सब बोले "महाराज, भोजन प्रारम्भ तो करें, किन्तु भोजन है कहाँ ? जो सामने है, वह तो जेब का भोजन है, पेट का नहीं । इस भोजन के लिए तो जेब छटपटा रही है । आज्ञा हो तो इसे जेब के हवाले करें । यह खाने की चीज नहीं है । इन्हे खाएँ तो कैसे खाएँ !"

राम ने मुस्कराकर कहा 'यह जेब के लिए नहीं है । यहाँ तो भोजन की बात है ।'

लोग चकित होकर कहने लगे "महाराज, पर इन्हे खाएँ कैसे ?"

राम बोले "मैं वन में गया, तो आप लोगों को अन्न खाते छोड़ गया था और यही समझता था कि आप अब भी अन्न खाते होंगे । किन्तु जब चौदह वर्ष के बाद लौटा, तो आपकी उस दिन की हँसी देख कर सोचा - 'अयोध्या के लोग अब अन्न नहीं खाते, अब तो हीरे और मणि-मुक्ता ही खाते होंगे । जब मैंने अन्न की बात पूछी थी, तो आप लोग हँसने लगे थे । इससे मुझे अनुमान हुआ कि आपको अब अन्न की आवश्यकता नहीं रही ।"

राम का उत्तर सुनकर लोग आवाक् हो गये । तब राम ने कहा "यह हीरे और मणि-मुक्ता जीवन के अलंकार हैं, वास्तविक सत्य तो अन्न ही है !"

कोई कितने ही ऊँचे महल में रहता हो, वह भी हीरे और मणि-मुक्ता नहीं खाता है । महलों में और झोपड़ियों में खाने के लिए अन्न ही आवश्यक है । जो ससार की बहुत बड़ी ऊँचाइयों पर पहुँच गये हैं, उन्हें भी अन्न चाहिए और जो साधारण स्थिति में पड़े हैं, उन्हें भी अन्न चाहिए । जो धर्मात्मा हैं, उन्हें भी अन्न अनिवार्य है । अन्न की समस्या जीवन के लिए उपेक्षणीय समस्या नहीं है । अन्य साधनों का अभाव सहन किया जा सकता है, किन्तु अन्न का अभाव असह्य है । जबतक जीवन है, अन्न से छुटकारा नहीं पाया जा सकता ।

अन्न हमारे जीवन की सबसे पहली समस्या है। यदि इस समस्या को हल नहीं किया गया तो इस देश में एक बड़ी जवर्दस्त क्रान्ति आने वाली है। यदि रखना चाहिए कि ससार में आज तक जितने भी इन्कलाव आये हैं, रोटी के पीछे ही आये हैं।

आज भारतवर्ष के एक किनारे 'पाकिस्तान' गुर्रा रहा है और दूसरी ओर चीन मुँह फाड़े खड़ा है। भारतवर्ष आज यदि रोटी की समस्या को हल नहीं कर लेता है, तो समझ लीजिए कि क्रान्ति का प्रवाह चला ही आ रहा है। वह रोक नहीं सकता। फिर कौन-सा धर्म है, जो उस प्रवाह के सामने खड़ा हो सकेगा? कौन सी सस्कृति है, जो सीना तान कर भूखे देश को क्रान्ति के प्रवाह से बचाने के लिए खड़ी हो सकती है? इन्कलाव बाहर से नहीं आएगा, बल्कि यहाँ अपने देश के भीतर ही अन्न के एक-एक दाने के लिए क्रान्ति का भूचाल खड़ा हो जायगा। अगर समय रहते न समझे और पुरानी सस्कृति और राष्ट्रीय नारों की आड़ में जिन्दा रहना चाहा, तो यदि रखिए कि यह स्वप्नों की दुनियाँ अकाल ही काल कवलित हो जाए।

फ्रांस का सम्राट् ऊपर महल में बैठा था और उसके नीचे से हजारों की सख्या में रोटी के लिए पुकार करती जा रही थी। हजारों जनता की आवाज सुन कर सम्राट् ने अपने मंत्री से पूछा 'क्या बगावत हो रही है?' तब मंत्री ने कहा यह बगावत नहीं, इन्कलाव है। रोटी की आवश्यकता ने इस इन्कलाव को पैदा किया है। जनता बदल गई है। यदि हम जनता का रोटी का प्रश्न हल नहीं कर सकते हैं, जनता के लिए दो समय का खाना मुहय्या नहीं कर सकते हैं, तो यही सब हो सकती है!

जिस देश में हजारों और लाखों लोग भूखे उठते हैं और भूखे ही सोते हैं, जिस देश में सर्दों और लज्जा तक से बचने के लिए कपड़ा नहीं है और इस प्रकार जो देश अपनी अन्न और वस्त्र की समस्या को हल करने में असमर्थ है, वह शान्ति से रहना चाहे तो कैसे रह सकता है?

नीचे आग जल रही है और दूध उबल रहा है। आप पानी के छीटे दे-दे कर उसे शान्त करते रहते हैं। लेकिन वह फिर उबलने लगता है। आप दूध से कहे कि तू क्यों उबलता है? तो दूध यही

कहेगा “नीचे आग जल रही है और तुम चाहते हो कि मैं शान्त पडा रहूँ ? ऐसे कैसे शान्त रह सकता हूँ ?”

तो स्थिति यह है कि जनता के पेट में भूख की ज्वालाएँ धधक रही हैं और आप उन्हें ठंडा करने के लिए राष्ट्रीयता के, धर्म के तथा महावीर, बुद्ध, कृष्ण या राम के नामों के छीटे देते रहे तो, मैं समझता हूँ, आप जनता के मन को ठंडा नहीं कर सकते। हाँ, कुछ देर के लिए आप उसे भुला सकते हैं, पर जबतक वह ज्वालाएँ शान्त न होगी आग नहीं बुझेगी तब तक जनता शान्त नहीं हो सकती।

जब से हम अपनी मर्यादा को भूल गये, तब से बड़ी विकट परिस्थिति हमारे सामने आ गई है। आकाश से रोटियाँ बरसती होती और कोई खुदा, भगवान् या देवता उन्हें बरसा देता, तब तो जीवन की समस्या ही कुछ और होती, किन्तु ऐसा तो है नहीं। रोटियाँ आप को ही पैदा करनी हैं और इसी भूमि से पैदा करनी हैं।

इन्सान जब तक दुनियाँ में है, उसके सामने आकाश है और भूमि है। आकाश से कुछ होने वाला नहीं है। वह शून्य है। जो कुछ है, वह भूमि ही है और उसी से समस्या का समाधान होने वाला है।

हमारा विचार-रतार एवं जीवन :

दुर्भाग्य से सब धर्मों-में जहर के कीटाणु लग गए हैं और उन्होंने इतना प्रवण रूप धारण कर लिया है कि जो लोग दूसरों को भी रोटी मुहैया करते हैं, जो सर्दी और गर्मी सहन करके अपने जीवन को घुला देते हैं, जो सब से ज्यादा श्रम करके उत्पादन करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा को खत्म कर दिया है। जब उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई तो उन्होंने भी समझ लिया कि हम हीन हैं, नीच हैं, बुरे हैं और पापी हैं, हमने पाप का काम ले लिया है। दूसरा वर्ग, जो विचारको का था, वह धर्म और संस्कृति के नाम पर आगे बढ़ गया तो, कोई पैसे केवल पर आगे बढ़ गया। उसने अच्छे-अच्छे दृष्टिकोण बना लिए और उसने समाज में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। उसने समझ लिया कि 'उत्पादक वर्ग नीचा है और वह पाप कर रहा है। इस रूप में मजदूर और किसान गुनहगार हैं और महापापी हैं। और हम श्रेष्ठ हैं, पाप नहीं कर रहे हैं।

आज इसका यह परिणाम है कि किसान और श्रमिक लोग आज अपनी ही निर्गाहो में गिर गये हैं। उन्हें न अपने प्रति श्रद्धा है और न अपने घड़े के प्रति। उन्होंने प्रतिष्ठा के भाव खो दिये हैं। और उनका वह महत्वपूर्ण पद, जो जनता की आँखों में ऊँचा होना चाहिए था, नीचा हो गया है और अपने कर्तव्य के विषय में किसी को कुछ रस नहीं रह गया है।

इस प्रकार की धारणाएँ जब तक बनी हैं, उत्पादन की समस्या हल होने वाली नहीं है। जिन वर्गों को आज आप नीचा समझ रहे हैं, उन्हें नीचा समझना छोड़ दीजिए और उनके मन में उत्साह पैदा कीजिए कि वे बड़ा भारी यत्न कर रहे हैं जो जनता के लिए रोटियाँ पैदा कर रहे हैं। महुलों में विलास करने वाले अब 'अन्नदाता' नहीं रहे। उनका आसन खाली हो गया है। उनकी जगह 'अन्नदाता' के रूप में कृषकों की प्रतिष्ठा कीजिए, जो सही अर्थ में अन्नदाता हैं। जो अन्न के रूप में आपको जीवन दे रहे हैं, उन्हें महापापी और नीच समझना छोड़ कर जीवनदाता समझिए। अगर आपके मन में, उनके लिए प्रतिष्ठा और इज्जत की भावना उत्पन्न नहीं होती है तो कोई काम बनने वाला नहीं है और आज 'अधिक अन्न उपजाओ' के राष्ट्रीय नारे व्यर्थ ही साबित होंगे।

तो इस रूप में भारत को अपनी पुरानी भूलों को दूर करना है कि जिसने खाने वालों को धर्मात्मा और पैदा करने वालों को पापी समझ लिया है। जब तक इस प्रकार की मनगढन्त परिभाषाओं में परिवर्तन नहीं कर लिया जाता और ठीक-ठीक रूप में पापी और धर्मात्मा की समस्या को हल नहीं कर लिया जाता, तब तक यही हालत रहेगी। उसे रोटियों की भीख माँगनी पड़ेगी। वह अपनी जीवन की गुत्थियाँ सुलझा नहीं सकेगा।

विचारणीय समस्या :

आज आपके लिए दूसरे देशों से रोटियाँ आ रही हैं। यदि दुर्भाग्य से स्थिति बदल जाय, युद्ध के मँडराते हुए बादल कदाचित् बरस पड़े और रोटियाँ बाहर से न आ सके, तो आपकी क्या दशा होगी ?

जो देश अपनी रोटी स्वयं नहीं पैदा कर सकता और दूसरे देशों

से, हजारों मीलो दूर से रोट्टी माँगने के लिये हाथ फैलाता है, वह देश कब तक जिंदा रहेगा ? जो भी देश या समाज भीख पर जीवित रहना चाहता है, वह इतनी भयानक भूल करता है कि एक दिन उसका दंड उसको और उसकी हजारों पीढ़ियों को भोगना पड़ता है ।

व्यापार के तीन साधन :

आप देखेंगे तो पता चलेगा कि संसार का व्यापार तीन भागों में बँटा हुआ है—(१) उत्पादन (२) रूपान्तर और (३) स्थानान्तर । उत्पादन जमीन से होता है । कृषि के रूप में अन्न और कपड़ा भी जमीन से आ रहे हैं । महल भी जमीन से आ रहे हैं । और जो कुछ जमीन से आया, उसीसे यह सृष्टि, इस रूप में बनी दिखाई देती है ।

और ये हजारों-लाखों जो कारखाने हैं, वे क्या कर रहे हैं ? वे रूपान्तर कर रहे हैं । कारखाने में कपास आया और उसने रूपान्तर कर दिया । इस प्रकार कल-कारखाने उत्पादन कुछ भी नहीं करते, सिर्फ रूपान्तर भर किया करते हैं । रूपान्तर का अर्थ है किसी वस्तु को एक हालत से दूसरी हालत में ला देना । किंतु जब मूल में वस्तु होगी तभी तो रूपान्तर होगा ! वस्तु के अभाव में रूपान्तर किसका होगा ?

व्यापारी वर्ग अकड़ कर खड़ा है और कहता है—मैं देश को बहुत कुछ दे रहा हूँ और बदले में यह थोड़ा सा ले रहा हूँ । किंतु वह न उत्पादन कर रहा है और न रूपान्तर ही कर रहा है । वह केवल स्थानान्तर करता है । एक जगह की चीज को दूसरी जगह पहुँचा रहा है । यह स्थानान्तरिकरण भी उत्पादन पर ही निर्भर है । उत्पादन न होगा तो किसे एक जगह से दूसरी जगह ले जायगा ?

तो इस प्रकार सारे के सारे कल-कारखाने और समस्त व्यापार उत्पादन के ही सहारे चल रहे हैं, किंतु आप देखते हैं कि जो वर्ग उत्पादन कर रहा है, वहीं सब से ज्यादा गरीब है और रूपान्तर करने वाले चैन की गुड़ड़ी उड़ा रहे हैं । जिसने देश की गरीबी को दूर करने के लिए अथक परिश्रम किया है, उसी की गरीबी का ठिकाना नहीं है ! यही नहीं, धर्म और सस्कृति के नाम पर उस वर्ग को घक़्को दिया जा रहा है और उन्हे नफरत की निगाहों से देखा जा रहा है । ऐसी स्थिति में देश की स्थिति कैसे सुधर सकती है ? उत्पादन के प्रति किस

प्रकार उत्साह बढ़ाया जा सकता है ? अगर आप चाहते हैं कि देश अन्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बने और उसे किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े तो आपको उत्पादन-कर्त्ताओं की प्रतिष्ठा बढ़ानी होगी कि वे बहुत ऊँचा कर्म कर रहे हैं। जब किसान अपनी प्रतिष्ठा को अनुभव करेगा और अपने कर्म में गौरव का आभास पायेगा तभी देश की समस्या हल हो सकेगी।

भूख : हमारी ज्वलंत समस्या :

आज इस देश की दशा कितनी दयनीय हो चुकी है। अखबारों में आये दिन देखते हैं कि अमुक युवक ने आत्महत्या कर ली है और अमुक रेलगाड़ी के नीचे कट कर मर गया। किसी ने तालाब में डूब कर अपने प्राण त्याग दिये हैं और पत्र लिख कर छोड़ गया है कि मैं रोटी नहीं पा सका, भूखो मरता रहा, अपने कुटुम्ब को भूखो मरते नहीं देख सका, इस कारण आत्महत्या कर रहा हूँ। जिस देश के नौजवान और जिस देश की इठलाती हुई जवानियाँ रोटी के अभाव में ठडी हो जाती हैं, जहाँ के लोग मर कर ही अपने जीवन की समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं, उस देश को क्या कहे ? स्वर्गभूमि कहे या नरक भूमि ? मैं समझता हूँ, किसी भी देश के लिए इससे बढकर कलक की बात दूसरी नहीं हो सकती। जिस देश का एक भी आदमी भूख के कारण मरता हो और गरीबी से तग आकर मरने की बात सोचता हो, उस देश के रहने वाले लाखों-करोड़ों लोगों के ऊपर यह बहुत बड़ा पाप है।

एक मनुष्य क्यों भूखा मरा ? इस प्रश्न पर यदि गंभीरता के साथ विचार नहीं किया जायगा और एक व्यक्ति की भूख के कारण की हुई आत्महत्या को राष्ट्र की आत्महत्या न समझा जायगा, तो समस्या हल नहीं होगी। जो लोग यहाँ बैठे हैं और मजे में जीवन गुजार रहे हैं और जिनकी निगाह अपनी हवेलियों की चहारदिवारी से बाहर नहीं जा रही है और जिन्हे देश की हालत पर सोच-विचार करने की फुसत नहीं है, वे इस जटिल समस्या को नहीं सुलझा सकते।

आज भूखमरी की समस्या देश के लिए सिर-दर्द हो रही है। इस समस्या की भीषणता जिन्हे देखनी है, उन्हें वहाँ पहुँचना होगा। उस गरीबी में रह कर दो चार मास व्यतीत करने होंगे। देखना होगा

कि किस प्रकार वहाँ की माताएँ और वहिनें रोटियों के लिए अपनी इज्जत बेच रही हैं और अपने दुधमुँह लालों को, जिन्हे वह रत्नों की ढेर पाने पर भी देने को तैयार नहीं हो सकती थी, दो-चार रुपये में बेच रही हैं !

इस पेचीदा स्थिति में आपका क्या कर्तव्य है ? इस समस्या को सुलझाने में आप क्या योग दे सकते हैं ? याद रखिए कि राष्ट्र नामक कोई अलग पिण्ड नहीं है। एक-एक व्यक्ति मिल कर ही समूह और राष्ट्र बनता है। अतएव जब राष्ट्र के कर्तव्य का प्रश्न आता है, तो उसका अर्थ, वास्तव में सम्मिलित व्यक्तियों का कर्तव्य ही होता है। राष्ट्र को यदि अपनी कोई समस्या हल करनी है, तो राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को वह समस्या हल करनी है। हाँ तो, विचार कीजिए, आप अन्न की समस्या को हल करने में अपनी ओर से क्या योगदान कर सकते हैं ?

समस्या का ठोस निदान

अभी-अभी जो बातें आपको बतलाई गई हैं, वे अन्न-समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए हैं। परंतु इस समय देश की हालत इतनी खतरनाक है कि स्थायी उपायों के साथ-साथ हमें कुछ तात्कालिक उपाय भी काम में लाने पड़ेंगे। मकान में आग लगने पर कुआँ खुदने की प्रतीक्षा नहीं की जाती। उस समय तात्कालिक उपाय वरतने पड़ते हैं। तो अन्न-समस्या को सुलझाने या उसकी भयंकरता को कुछ हल्का बनाने के लिए आपको तत्काल क्या करना है ?

जो लोग गहर में रह रहे हैं, वे सबसे पहले तो दावतें देना छोड़ दें। विवाह-शादी आदि के अवसरों पर जो दावतें दी जाती हैं, उनमें अन्न बर्बाद होता है। दावत, अपने साथियों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने का एक तरीका है। जहाँ तक प्रेम-प्रदर्शन की भावना का प्रश्न है, मैं उन भावना का सम्मान करता हूँ, किन्तु इस भावना को व्यक्त करने के तरीके देश और काल की स्थिति के अनुरूप होने चाहिए। भारत में दावतें किस परिस्थिति में आईं ? एक समय था जबकि यहाँ अन्न के भण्डार भरे थे। खुद खाएँ और संसार को खिलाएँ, तो भी अन्न समाप्त होने वाला नहीं था। पाँच-पचास की दावत कर देना तो कोई

बात ही नहीं थी ! किन्तु आज वह हालत नहीं रही है । देश दाने-दाने के लिए मुहताज है । ऐसी स्थिति में दावत देना देश के प्रति द्रोह है और राष्ट्रीय पाप है । एक ओर लोग भूख से तड़प-तड़प कर मर रहे हो और दूसरी ओर पूडियाँ, कचौरियाँ और मिठाइयाँ जबरदस्ती गले में ठूसी जा रही हो ! इसे आप क्या कहते हैं ? इसमें कण्ठा है ? दया है ? सहानुभूति है ? अजी मनुष्यता भी है या नहीं ? यह विचार करो ।

मैंने सुना है, मारवाड़ में मनुहार बहुत होती है । थाली में पर्याप्त भोजन रख दिया हो और बाद में यदि पूछा नहीं गया तो जीमने वाले की तयोरियाँ चढ़ जाती हैं । मनुहार का मतलब ही यह है कि दवाव-दवाव थाली में डाले जाना और इतना डाले जाना कि वह खाया न जा सके और खाद्य-पदार्थ का अधिकांश वर्वाद हो जाय !

मेरठ और सहारनपुर जिले से सूचना मिली है कि वहाँ के वैश्यो ने, जिनका ध्यान इस समस्या की ओर गया, बहुत बड़ी पचायत जोड़ी और यह निष्पत्ति किया कि विवाह में इक्कीस आदमियों से ज्यादा की व्यवस्था नहीं की जायगी । उन्होंने स्वयं प्रण किया है और गाँव-गाँव और कम्बो-कम्बो में यही आवाज पहुँचा रहे हैं और इसके पालन कराने का प्रयत्न कर रहे हैं । क्या ऐसा करने से उनकी इज्जत वर्वाद हो जायेगी ? नहीं, उनकी इज्जत में चार चाँद लग जाएँगे । आपकी तरह वे भी खिला सकते हैं और चोर-बाजार से खरीद कर हजारों आदमियों को खिलाने की क्षमता रखते हैं । किन्तु उन्होंने सोचा, इस तरह हम मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और भूखों के पेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं । यह खिलवाड़ अमानुषिक है और हमें इसे बदल देना चाहिए ।

तो सबसे पहली बात यह है कि बड़ी-बड़ी दावतों का सिलसिला बदल हो जाना चाहिए । विवाह-गादी के नाम पर या धर्म-कर्म के नाम पर जो दावते चल रही हैं, कोई भी भला आदमी उन्हें आदर की दृष्टि से नहीं देख सकता । अगर आप सच्चा आदरपाना चाहते हैं तो आपको सकल्प कर लेना है कि आज से हम अपने देश के हित में दावते बदल रहे हैं । जब देश में अन्न की बहुतायत होगी तो खाएँगे और खिलाएँगे, किन्तु मौजूदा हालत में अन्न के एक कण को भी वर्वाद नहीं करेंगे ।

दूसरी बात है जूठन छोड़ने की । भारतवासी खाने बैठते हैं तो खाने

की मर्यादा का खयाल नहीं करते। पहले अधिक से अधिक ले लेते हैं और फिर जूठन छोड़ देते हैं, किन्तु भारत का कर्मो आदर्श था कि जूठन छोड़ना पाप है। जो कुछ लेना है, मर्यादा से लो, आवश्यकता से अधिक मत लो। और जो कुछ लिया है उसे जूठा न छोड़ो। जो लोग जूठन छोड़ते हैं, वे अन्न का अपमान करते हैं। उपनिषद् का आदेश है 'अन्नं न निन्द्यात्।'

जो अन्न को ठुकराता है और अन्न का अपमान करता है, उसका भी अपमान अवग्यम्भावी है।

एक वैदिक ऋषि तो यहाँ तक कहते हैं 'अन्नं वै प्राणाः।'

अन्न तो मेरे प्राण है। अन्न का तिरस्कार करना, प्राणों का तिरस्कार करना है।

इस प्रकार जूठन छोड़ना भारतवर्ष में हमेशा से अपराध समझा जाता रहा है। हमारे प्राचीन महर्षियों ने उसे पाप माना है।

जूठन छोड़ना एक मामूली बात समझी जाती है। लोग सोचते हैं कि आधी छटाँक जूठन छोड़ दी तो क्या हो गया? इतने अन्न से क्या बनने-बिगड़ने वाला है? परन्तु इस आधी छटाँक का हिसाब लगाने बैठें तो आँखें खुल जाएँगी। इस रूप में एक परिवार का हिसाब लगाएँ तो साल भर में इक्यानवे पौंड अनाज देश की नालियों में बह जाता है। अगर ऐसे पाँच हजार परिवारों में जूठन के रूप में छोड़े जाने वाले अन्न को बचा लिया जाय तो बारह सौ आदमियों को राशन मिल सकता है।

यह विषय इतना सीधा-सादा है कि उसे समझने के लिए वेद और पुराण के पन्ने पलटने की आवश्यकता नहीं है। आज के युग का तकाजा है कि थाली में कुछ न छोड़ा जाय। जरूरत से ज्यादा लिया ही न जाय और न जबरदस्ती परोसा जाय। यही नहीं जो जरूरत से ज्यादा देने-लेने वाले हैं, उनका विरोध किया जाय और उन्हें सम्यग्-समाज में न गिना जाए।

ऐसा करने में न तो किसी को कुछ त्याग ही करना पड़ता है और न किसी को कोई कठिनाई ही उठानी पड़ती है। यही नहीं, बल्कि सब दृष्टियों में स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सांस्कृतिक

दृष्टि से लाभ ही लाभ है। ऐसी स्थिति में आप क्यों न यह सकटप कर ले कि हमें जूठन नहीं छोड़नी है और जितना खाना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। अगर आपने ऐसा किया तो अनायास ही करोड़ों मन अन्न बच सकता है। उस हालत में आपका ध्यान अन्न के महत्त्व की ओर आकर्षित होगा और अन्न की समस्या को सुलझाने की सूझ भी उत्पन्न होगी।

आज राशन पर तो नियन्त्रण होता है किन्तु खाने पर नियन्त्रण नहीं होता। जब आप खाने बैठते हैं तो सरकार आपका हाथ नहीं पकड़ती। यह नहीं कहती कि इतना खाओ और इससे ज्यादा न खाओ। मैं नहीं चाहता कि ऐसा नियन्त्रण आपके ऊपर किया जाए। परन्तु मालूम होना चाहिए कि आप थाली में डालकर ही अन्न को बर्बाद नहीं करते बल्कि पेट में डालकर भी बर्बाद करते हैं। इसके लिए आचार्य विनोबा ने ठीक ही कहा है कि—‘जो लोग भूख से पेट से ज्यादा खाते हैं, वे चोरी करते हैं।’ चोरी, अपने से है, अपने समाज से है, अपने देश से है। अपने शरीर को ठीक रूप में बनाये रखने के लिए जितने परिमाण में भोजन की आवश्यकता है, लोग उससे बहुत अधिक खा जाते हैं। उस सबका ठीक तरह रस नहीं बन पाता और इस प्रकार वह भोजन व्यर्थ जाता है। ठीक तरह चबाया जाए और इतना चबाया जाए कि भोजन लार में मिलकर एकरस हो जाय, तो मौजूदा भोजन से आधा भोजन भी पर्याप्त हो सकता है, ऐसा कई प्रयोग करने वालों का कहना है। अगर इस विधि से भोजन करना आरम्भ कर दे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बन सकता है और अन्न की भी बहुत बड़ी बचत हो सकती है।

अन्न की समस्या के सिलसिले में उपवास का महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमारे सामने है। भारत में सदैव उपवास का महत्त्व स्वीकार किया गया है। खास तौर से जैन-परम्परा में तो उसकी बड़ी महिमा है और आज भी बहुत-से भाई-बहिन उपवास किया करते हैं। प्राचीन काल के जैन महर्षि लम्बे-लम्बे उपवास किया करते थे। आज भी महीने में कुछ दिन ऐसे आते हैं, जहाँ उपवास में ही व्यतीत किये जाते हैं।

वैदिक परम्परा में भी उपवास का महत्त्व कम नहीं है। मैंने पढ़ा है कि वर्ष के तीन सौ साठ दिनों में ज्यादा दिन उपवास के ही पड़ते हैं।

इस प्रकार जब देश में अन्न की प्रचुरता थी और उपभोक्ताओं के पास आवश्यकता से अधिक परिमाण में अन्न मौजूद था, तब भी भारत-वर्ष में उपवास किये जाते थे, तो आज की स्थिति में यदि उपवास आवश्यक हो, तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है ? किन्तु आप हैं जो रोज-रोज पेट को अन्न से लादे जा रहे हैं ! जब मशीन को भी एक दिन आराम दिया जाता है, परन्तु आप अपनी हाजिरी को एक दिन भी आराम नहीं देते और निरन्तर काम के बोझ से दबे रहने के कारण वह निर्वल एवं रूग्ण हो जाती है । आपकी पाचन शक्ति कम पड़ जाती है, तब आप डाक्टरों की गरण लेते हैं और पाचन शक्ति बढ़ाने की दवाइयाँ तलाश करते फिरते हैं ! मतलब यह है कि आवश्यकता से अधिक खा रहे हैं और उससे भी अधिक खाने की इच्छा रख रहे हैं । एक तरफ तो करोड़ों को जीवन-निर्वाह के लिए भी खाना नहीं मिल रहा है, देश के हजारों-लाखों आदमी भूख से तड़प-तड़प कर मर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग अनाप-गनाप खाये जा रहे हैं और भूख को और अधिक उत्तेजना देने के लिए दवाइयाँ तलाश कर रहे हैं !

तो, इस अवस्था में उपवास करना धर्मलाभ है और लोकलाभ भी है । देश की भी सेवा और स्वर्ग का भी रास्ता है । जीवन और देश की राह में जो खदक पड़ गई है, उसे घाटने के लिए उपवास एक महत्त्वपूर्ण साधन है । उपवास करने से हानि तो कुछ भी नहीं, लाभ ही लाभ है । शरीर को लाभ, आत्मा को लाभ और देश को लाभ, इस प्रकार इस लोक के साथ-ही साथ परलोक का भी लाभ है ।

हाँ, एक बात ध्यान में रखनी चाहिए । जो लोग उपवास करते हैं वे अपने राशन का परित्याग कर दें । यह नहीं कि डेढ़र उपवास किया और डेढ़र राशन भी जारी रखना । एक सज्जन ने अठाई की और आठ दिन तक कुछ भी नहीं खाया । वह मुझसे मिले तो मैंने कहा 'तुमने यह बहुत बड़ा काम किया है, किन्तु यह बताओ कि आठ दिन का राशन कहाँ है ? उसका भी कुछ हिसाब-किताब है ?' उसका हिसाब-किताब यही था कि वह ज्यों का त्यों आ रहा था और घर में जमा हो रहा था । यह पद्धति ठीक नहीं है । उपवास करने वालों को अपने आपमें प्रामाणिक और ईमानदार बनना चाहिए । अन्न जहाँ वे

उपवास करे तो उन्हें कहना चाहिए कि आज हमको अन्न नहीं लाना है। मैंने उपवास किया है तो मैं आज अन्न कैसे ला सकता हूँ ?

वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो जो अन्न नहीं खा रहा है, उसका अन्न लेना चोरी है। इस कथन में कटुता हो सकती है, परन्तु सचाई है। अतएव उपवास करने वालों को इस चोरी से वचना चाहिए।

अभिप्राय यह है कि प्रामाणिकता के साथ अगर उपवास किया जाए तो देश का काफी अन्न बच सकता है और भारत की खाद्य समस्या के हल करने में बड़ा भारी सहयोग मिल सकता है। सप्ताह में या पक्ष में एक दिन भोजन न करने से कोई मर नहीं सकता, उलटा मरने वाले का जीवन बच सकता है। इससे आत्मा को भी बल मिलता है, मन को भी बल मिलता है और आध्यात्मिक चेतना भी जागृत होती है। इस प्रकार आपके एक दिन का भोजन छोड़ देने से लाखों लोगों को खाना मिल सकता है।

इस सम्बन्ध में एक बात और विचार करने जैसी है। जब हमारे देश में अन्न का भण्डार भरपूर था और दुनियाँ भर की भोजन सामग्री बिखरी पड़ी थी, लोग स्वयं खाते और दूसरों को भी खिलाते थे, फिर भी अन्न बचा रहता था। तब, मनुष्य उस अन्न को लेकर पशु-पक्षियों के पास पहुँचा और उन्हें देने के लिए उसके होय उठे। उस समय हमारे देश में जो परम्पराएँ आई, हम उनका आदर करते हैं। मनुष्य ने भर पेट खाया और दूसरों को दिया। जब दूसरों ने कह दिया कि हमारे पास पहले ही आवश्यकता से अधिक भोजन है, हम और लेकर क्या करेंगे ? तो मनुष्य ने उसे सड़ने के लिए पड़ा रहने नहीं दिया। उसने पशुओं और पक्षियों को बाँटना शुरू किया। भारत-वर्ष का यह महान् गौरव है कि वह एक दिन पशुओं और पक्षियों को भी बाँटने को जुट गया और बोला 'मेरे पास है, आओ तुम भी लो।' इस प्रकार जो प्रकृतिजीवी थे और जिन्हें अन्न की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें भी उसने अन्न अर्पण किया। यह क्या साधारण बात थी ? नहीं, यह बहुत बड़ी बात थी।

एक जापानी सज्जन मुझे मिले, अहिंसा के सम्बन्ध में वार्ता चली तो मैंने कहा 'देख लीजिये, भारत में अब भी साँपों को दूध पिलाया जाता है।' यह भारत की संस्कृति का एक सुन्दर नमूना है।

जो साँप काटने को है और वग चले तो खत्म ही करदे, किन्तु भारत का हृदय इतना उदार रहा है कि वह, उस जानलेवा साँप को भी दूध पिलाता है ।'

किसी समय भारत में इतना दूध था कि लोगो ने स्वयं पिया, दूसरो को पिलाया, अपने पड़ोसियो को बाँटा । कोई आदमी दूध के लिए आया और उसे दूध न मिला, तो यह एक अपराध माना जाता था । भारत के वे दिन ऐसे थे कि किसी ने पानी माँगा तो उसे दूध पिलाया गया । विदेशियो की कलमो से भारत की यह प्रशस्ति लिखी गई है कि भारत में किसी दरवाजे पर जाकर पानी माँगा तो उन्हे दूध मिला है ! एक युग था जब यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी !

परन्तु आज ? आज यह स्थिति है कि कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए भी दूध मिलना मुश्किल हो जाता है । आज दूध के लिए पैसे देने पर भी दूध के बदले पानी पीने को मिलता है । और वह पानी भी दूषित होता है, जो दूध के नाम से देश के स्वास्थ्य को नष्ट करता है, वह दूध कहाँ है ?

गायों के सम्बन्ध में बात चलती है, तो हिन्दू कहता है 'वाह गाय हमारी माता है । गाय में तैंतीस कोटि देवताओं का वास है ! गाय के सिवाय हिन्दूधर्म में और है ही क्या ?'

और जैन अभिमान के साथ कहता है 'देखो, हमारे पूर्वज को, एक-एक ने हजारो-हजारो और लाखो-लाखो गायें पाली थी ।

इस प्रकार क्या वेदिक और क्या जैन, अपने वेदों, पुराणों और शास्त्रों की दुहाइयाँ देने लगते हैं । किन्तु जब उनसे पूछते हैं तुम स्वयं कितनी गायें पालते हो, तो दाँत निगोर कर रह जाते हैं । कोई उनसे कहे कि तुम्हारे पूर्वज-गायें पालते थे, तो आज तुम्हे क्या लाभ है ?

तो जिस देश में गाय का असीम और असाधारण महत्त्व माना गया, जिस देश ने गाय की सेवा को धार्मिक रूप तक प्रदान कर दिया, जिस देश के एक-एक गृहस्थ ने हजारो-लाखो गायों का संरक्षण और पालन-पोषण किया और जिस देश के अन्यतम महापुरुष कृष्ण ने अपने जीवन-व्यवहार के द्वारा गोपालन का महत्त्व स्थापित किया,

जिस देश की सस्कृति ने गायों के सम्बन्ध में उच्च से उच्च और पावन से पावन भावनाएँ जोड़ी, वह देश आज अपनी सस्कृति को, अपने धर्म को और अपनी भावनाओं को भूलकर इतनी दयनीय दशा को प्राप्त हो गया है कि वह बीमार बच्चों को भी दूध नहीं पिला सकता !

दूसरी ओर अमेरिका है, जिसे आप म्लेच्छ देश कहा करते हैं और धृणा बरसाया करते हैं ! आज उसी अमेरिका में होने वाले दूध का हिसाब लगाया गया है, तो पाया गया है कि वहाँ एक दिन में इतना दूध होता है कि तीन हजार मील लम्बी, चालीस फुट चौड़ी और तीन फुट गहरी नदी दूध से पाटी जा सकती है !

हमारे सामने यह बड़ा ही कष्टप्रश्न उपस्थित है कि हमारा देश कहाँ से कहाँ चला गया है ! यह देवों का देश किस दशा में पहुँच गया है ! देश की इस दयनीय दशा को दूर करके समस्या को हल करना है तो उसे सस्कृति और धर्म का रूप देना होगा । इंसान जब भूखा मरता है तो मत समझिए कि वह भूखा रह कर यो ही मरे जाता है । उसके मन में धृणा और हा-हाकार होता है और जब ऐसी हालत में मरता है तो देश के निवासियों के प्रति धृणा और हा-हाकार लेकर ही जाता है । वह समाज और राष्ट्र के प्रति एक दुर्भावना लेकर परलोक के लिए प्रयाण करता है । और खेद है कि हमारा देश आज हजारों मनुष्यों को इसी रूप में विदाई देता है ! किन्तु प्राचीन समय में ऐसी बात नहीं थी । भारत ने मरने वालों को प्रेम और स्नेह दिया है और उनसे प्रेम और स्नेह ही लिया है । उनसे धृणा नहीं ली थी, द्वेष और अभिशाप नहीं लिया था !

आप चाहते हैं कि भारत से और सारे विश्व से चोरी और झूठ कम हो जाय । किन्तु भूख की समस्या को सन्तोषजनक रूप में हल किये बिना यह पाप किस प्रकार दूर किये जा सकते हैं ? आज व्यसन से प्रेरित होकर और केवल चोरी करने के इरादे से चोरी करने वाले उतने नहीं मिलेंगे, जितने अपनी और अपनी स्त्री तथा बच्चों की भूख से प्रेरित होकर, सब ओर से निरुपाय होकर, चोरी करने वाले मिलेंगे । उन्हें और उनके परिवार को भूखा रख कर आप उन्हें चोरी करने से कैसे रोक सकते हैं ? धर्मशास्त्र का उपदेश वहाँ कारगर नहीं हो सकता । नीति की लम्बी-चौड़ी - बातें उन्हें पाप से रोकने में समर्थ

नहीं हैं। नीतिकार तो साफ कहते हैं

“बुभुक्षितः किं न करोति पापम् ?

क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति ॥”

भूखा क्या नहीं कर गुजरता ? वह झूठ बोलता है, चोरी करता है, हत्या कर बैठता है, दुनियाँ भर के जाल, फरेव और भवकारियाँ भी कर सकता है।

इसीलिए मैं कहता हूँ कि भूख की समस्या का धर्म के साथ भी गहरा सम्बन्ध है और इस समस्या के समाधान पर धर्म का उत्थान निर्भर है।

इस अहिंसा के देश में .

आप जानते हैं कि भारत में आज क्या हो रहा है? जैन तो अहिंसा के उपासक रहे ही हैं, वैष्णव भी अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी रहे हैं, किन्तु उन्हीं के देश में, हजारों-लाखों रुपये की लागत से बड़े-बड़े तालाबों में मछलियों के उत्पादन का और उन्हें पकड़ने का काम शुरू हो रहा है। यही नहीं, धार्मिक स्थानों के तालाबों में भी मछलियाँ उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है? यह सब देखकर मैं सोचता हूँ कि आज भारत कहाँ जा रहा है? आज यहाँ हिंसा की जड़ जम रही है और हिंसा का मार्ग खोला जा रहा है।

अगर देश की अन्न की समस्या हल नहीं की गई और अन्न के विशाल संग्रह काले बाजार में बेचे जाते रहे, तो उसका एकमात्र परिणाम यही होगा कि मासाहार बढ़ जायगा। हिंसा का ताण्डव होने लगेगा और भगवान् महावीर और बुद्ध की यह भूमि रक्त से रजित हो जायगी। इस महापाप के प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष भागीदार वह लोग बनेंगे, जिन्होंने अन्न का अनुचित संग्रह किया, अपव्यय किया और चोर बाजार किया है। दुर्भाग्य से देश में एकबार मासाहार की जड़ जम गई तो उसका उखाड़ना कठिन हो जायगा। अन्न आ जाएगा और सुकाल आ जाएगा, फिर भी मासाहार कम नहीं होगा! मास का चक्का बुरा होता है और लग जाने पर उसका छूटना सहज नहीं। अतएव दीर्घ-दर्शिता का तकाजा यही है कि पानी आने से पहले पाल बाँध ली जाय, बुराई पैदा होने से पहले ही उसे रोक दिया जाय।

अन्न का दान किसे ?

आज देखते हैं कि करोड़ों इन्सान भूखो मर रहे हैं और हमारे भोवुक भाई कोडियो, वन्दरो और मछलियों को अन्न खिलाते हैं। मैं भूतदया की इस भावना का विरोध और निषेध नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यह कहता हूँ कि सबसे पहले उस इन्सान का पेट भरो, जिसकी जिंदगी अन्न पर ही निर्भर है और जिसके भूखे रहने पर मासाहार की महापातकमयी प्रवृत्ति के प्रचलित होने का अदेश है और जो मनुष्य दया का प्रथम पात्र है। अगर आपने मानवदया को प्राथमिकता नहीं दी, तो मैं नहीं समझता कि आपने दयाधर्म के मर्म को समझा है। उस हालत में वन्दरो को बचाना भी कठिन हो जायगा और लोग उन मछलियों को भी पकड़-पकड़ कर खा जाएँगे, जिन्हें आप आटा खिला खिला कर मोटी बना रहे हैं ! अगर आपकी दया पत्तो से शुरू होगी, जड़ से नहीं होगी, तो जड़ तो सूखेगी ही, साथ ही जड़ के सूखने पर पत्ते भी हरे-भरे नहीं रह पाएँगे। मनुष्य जीवित रहेगा और भरपेट खाने को पाएगा तो पशु-पक्षी भी बच सकेंगे और यदि मनुष्य ही भूखा तड़पता रहा, तो पशुओं और पक्षियों को भी खेर नहीं। अतएव इस तथ्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्राणिमात्र की दया मानव-दया पर अवलम्बित है। ध्यान न रक्खा गया तो देश में इतनी बड़ी क्रान्ति होगी और इन्किलाव होगा कि उसका प्रतिरोध करने के लिए कोई भी शक्ति काम न आ सकेगी। जब अन्नमात्रजीवीमानव भूखा मर रहा हो, उस समय कोडियो, वन्दरो और मछलियों को अन्न खिलाना दया का उपहास करना है।

मे आपसे एक प्रश्न करता हूँ। आपके सामने दो व्यक्ति हैं। एक बालक है जो भूख से छटपटा रहा है। वह दूधमुँहा बालक है, और दूध के बिना जीवित नहीं रह सकता। दूसरा बालक बयस्क है जो दूध भी पी सकता है और दूसरी चीज भी खा-पीकर अपना जीवन बचा सकता है और जो आपके दूध के लिए लालायित नहीं है। आपके पास थोड़ा-सा दूध है। अब आप वह दूध किसे पिलाना उचित समझेंगे ? उस पुरुष को जो भूखा नहीं है, जिसे आपके दूध की परवाह नहीं है और जो दूसरे तरीके से अपना निर्वाह कर सकता है ? अथवा उस बालक को, जो दूध न मिलने के कारण दुनियाँ से चल बसने को

तैयार है ? इस सम्बन्ध में दया धर्म आपको क्या आदेश देता है ?

मैं नहीं समझता था कि कोई भी दयालु या सहृदयपुरुष बालक की उपेक्षा करके उस समय दूसरे को अनावश्यक रूप में दूध पिलाने को तैयार होगा । यही बात यहाँ भी समझ लेनी चाहिए ।

उचित यही है कि इन्सान का हक इन्सान को और पशु-पक्षियों का हक पशु-पक्षियों को दिया जाय । जो जिस हक का दावेदार है और जो जीवन की आवश्यकता को लेकर बैठा है, उसे उसका हक उसकी आवश्यकता के अनुरूप मिलना चाहिए ।

अन्त में हम सोचते हैं कि उक्त चर्चाओं पर यदि सहृदयता से विचार किया गया और उसको अमल में लाने का प्रयत्न किया गया तो भारतवर्ष फिर अपनी पुरातन गरिमा को प्राप्त कर सकता है, फिर सुरगण-स्पृहणीय बन सकता है ।

.....

આધ્યાત્મિક-જીવન

.....

अन्तर्जीवन

आन्तरिक जीवन की शुद्धता जीवन की समुचित तैयारी के लिए परम आवश्यक है। मेरा विश्वास है कि आन्तरिक जीवन की पवित्रता के बिना कोई भी बाह्य आचार, कोई भी क्रियाकाण्ड और गभीर विद्वता व्यर्थ है। जैसे, सख्या के अभाव में हजारों शून्यों का कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार अन्तःशुद्धि के बिना बाह्य आचार का कोई मूल्य नहीं। जो क्रियाकाण्ड केवल शरीर से किया जाता है और अन्तरात्म के भाव से नहीं किया जाता, उससे आत्मा पवित्र नहीं बनती। आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए आत्मस्पर्शी आचार की अनिवार्यता स्वयंसिद्ध है।

अतःशुद्धि के निमित्त बाह्य आचार :

जो बाह्य आचार अन्तःशुद्धि के फलस्वरूप स्वतः समुद्भूत होता है, वस्तुतः मूल्य उसी का है। कोरे दिखावे के लिए किए जाने वाले बाह्य आडम्बरो से उद्देश्य की सिद्धि कदापि नहीं हो सकती। हम सैकड़ों को देखते हैं, जो बाह्य क्रियाकाण्ड नियमित रूप से करते हैं और करते-करते बूढ़े हो जाते हैं, किन्तु उनके जीवन में कोई शुभ परिवर्तन नहीं हो पाता, वह ज्यों का त्यों कलुषित ही बना रह जाता है। इसका कारण यही है कि उनका क्रियाकाण्ड केवल कायिक है, यात्रिक है, उसमें आन्तरिकता का कतई समावेश नहीं है।

अतःशुद्धिपूर्वक बाह्य आचार - कल्याण पद का आधार :

यह तो नहीं कहा जा सकता कि बाह्य क्रियाकाण्ड करने वाले सभी लोग पाखण्डी, दम्भी और ठग हैं। यद्यपि अनेक विचारकों की

ऐसी धारणा बन गयी है कि जो दंभी और पाखण्डी है, वह अपने दम और पाखण्ड को छिपाने के लिए क्रियाकाण्ड का आडम्बर रचता है और दुनिया को दिखाना चाहता है कि वह बहुत बड़ा धर्मात्मा है ! और उनकी यह धारणा एकदम निराधार भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि दुर्भाग्य से अनेक लोग धर्म के पावन अनुष्ठान को इसी उद्देश्य से कलुषित भी करते हैं और उन्हें देख-देख कर बहुत से लोग उस अनुष्ठान से भी घृणा करने लग जाते हैं। फिर भी हमारे विचार से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरल हृदय से धर्म का बाह्य अनुष्ठान करते हैं भले ही उनके क्रियाकाण्ड में आन्तरिकता न हो, पर सरलता अवश्य होती है। वह सरलभाव उनका कल्याण कर देता है। और, कोई-कोई विरल व्यक्ति ऐसे भी मिल सकते हैं, जो अन्तःशुद्धिपूर्वक बाह्य क्रियाएँ करते हैं। ऐसे व्यक्ति ही वस्तुतः अभिनन्दनीय हैं। वे निस्सन्देह परम कल्याण पद के भागी होते हैं।

अन्तःशुद्धि कैसे करें ?

अन्तःशुद्धि किस प्रकार हो सकती है, इस सम्बन्ध में तरह-तरह के विचार सामान्यजनों के सामने प्रस्तुत किये जाते हैं। उनकी भाषा में भेद हो सकता है, भाव में नहीं। मैं समझता हूँ कि अन्तःशुद्धि के लिए माधक को सबसे पहले अपने अन्तरंग को टटोलना चाहिए।

आप आन्तरिक जगत् की ओर दृष्टिपात करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ राक्षस भी अपना अड्डा जमाये हुए हैं और देवता भी। राक्षसी भाव दुनियाँ की ओर घसीटते हैं, बुराइयों की ओर ले जाते हैं, और मनुष्य की जिदगी को नरक में डाल देते हैं। और, आत्मा में जो दैवी सत्कार है, वही भीतर के देवता हैं। वे हमारी जिदगी को अच्छाईयों की ओर ले जाते हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष का द्वार उन्मुक्त करते हैं।

देवासुर का अनन्त संघर्ष :

तो अन्दर के राक्षस और देवता परस्पर संघर्ष किया करते हैं, उनमें निरन्तर महाभारत छिड़ा रहता है। महाभारत तो एक बार हुआ था और कुछ काल तक जारी रह के खत्म हो गया, किन्तु हमारे अन्दर का महाभारत अनादिकाल से चल रहा है। उसको वहीं आदि नहीं है और अन्त कब और कैसे होगा, नहीं कहा जा

सकता। इस महाभारत में भी कौरव और पाण्डव लड़ रहे हैं। हमारे अन्दर की बुराइयाँ कौरव हैं और अच्छाइयाँ पाण्डव हैं। इन दोनों के युद्ध का स्थल-कुण्ड क्षेत्र हमारा स्वयं का हृदय है।

कौरव-पाण्डव और विजय केन्द्र :

अब तक मानव-जीवन का इतिहास ऐसा रहा है कि हजार बार कौरव जीते, परन्तु अन्त में पाण्डवों की ही विजय हुई। पाण्डव जुआ खेलने में भी हारे और युद्ध में भी हारे, किन्तु आखिरी युद्ध में वही जीते। और इधर अनन्तकाल से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें क्रोध ने शान्ति पर विजय प्राप्त की, लोभ ने सन्तोष का गला घोट दिया। अहंकार ने नम्रता को निष्प्राण कर दिया।

कौरव-पाण्डवों की अन्तिम लड़ाई कृष्ण के निर्देशन में लड़ी गई। कृष्ण पथप्रदर्शक बने और अर्जुन योद्धा बने। इस लड़ाई के समन्वय में व्यास को कहना पड़ा।

“यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः।

तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम॥”

श्रीमद्भगवद्गीता, १।८।७

जहाँ योगेश्वर कृष्ण युद्ध का नेतृत्व करेंगे, अर्जुन अपना धनुष उठाकर लड़ेंगे, वहाँ विजय के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? वहाँ विजय है, अभ्युदय है और जीवन की उँचाई है। यह मेरा निश्चित मत है।

हमारा हृदयस्थल : अर्जुन और कृष्ण का समन्वय :

वास्तव में यह मत गलत नहीं है कि महाभारत में कृष्ण और अर्जुन थे और हमारे हृदय में भी कृष्ण और अर्जुन विराजमान हैं। कृष्ण ज्ञानयोग के प्रतीक हैं और अर्जुन कर्मयोग के प्रतीक। कर्मयोग अकेला सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। वह तो अंधे की तरह टकराएगा। उसको नेतृत्व मिलना चाहिए, एक समर्थ पथप्रदर्शक चाहिए। वह पथप्रदर्शक ज्ञान के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? ज्ञान जब कर्म का पथप्रदर्शन करता है, तो दोनों का समन्वय हो जाता है। यही कृष्ण और अर्जुन का समन्वय है। इस समन्वय के साथ जब जीवन का महाभारत लड़ा जाता है, तो उसमें विजय होना ध्रुव है

और वासना रूपी कौरवों का पतन भी निश्चित है।

क्रोध और मान :

हमारे भीतर बहुत बड़ी-बड़ी बुराइयाँ छुसी हुई हैं, उनमें क्रोध और मान की गिनती पहले होती है। भगवान् महावीर ने भी कषायों में क्रोध और मान का नाम पहले लिया है। चार कषाय, जो जन्म-मरण का नाटक रचते रहते हैं और जन्म-जन्मान्तर में दुःख देते रहते हैं, इनमें क्रोध पहला और मान दूसरा है।

लोकप्रियता का आधार : प्रेम

यह तो आप जानते हैं कि मनुष्य की मूल प्रकृति शान्त रहना और प्रेमपूर्वक चलना है। और मनुष्य ससार में जहाँ कहीं भी रहना चाहता है, अकेला नहीं रह सकता। उसको साथी चाहिए और साथी बनाने के लिए प्रेम जैसी चीज भी चाहिए। प्रेम से ही एक व्यक्ति दूसरे से जुड़ता है। परिवार में दस-बीस आदमी रह रहे हैं तो प्रेम से ही जुड़े होकर रह सकते हैं। धृणा का काम तो जोड़ना नहीं, अलग करना है ! इसी तरह विरादरी में हजारों आदमी जुड़े रहते हैं। उन्हें जोड़ने वाला एकमात्र प्रेम ही है। तो परिवार में पारिवारिक प्रेम, समाज में सामाजिक प्रेम और राष्ट्र में राष्ट्रीय प्रेम ही आपस में मनुष्य जाति को जोड़े हुए हैं। जिसके हृदय में प्रेम का वास है, वह अपने हजारों और लाखों प्रेमी बनाता चलता है।

प्रेम और क्रोध परस्पर विरोधी हैं :

मनुष्य क्रोध कर ले और प्रेम भी कर ले, यह नहीं हो सकता। ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। जहाँ क्रोध होगा, प्रेम नहीं हो सकता और जहाँ प्रेम है, वहाँ क्रोध का अस्तित्व नहीं। ईश्वर की भी शक्ति नहीं कि वह दिन और रात को एक सिंहासन पर ले आए। दिन और रात एक साथ नहीं रह सकते। राम और रावण दोनों एक मिहामन पर नहीं बैठ सकते। एक बैठेगा तो दूसरे को हटना पड़ेगा। राम की पूजा करनी है तो रावण को सिंहासन से उतारना पड़ेगा और यदि रावण को पूजना है तो राम को उतारना पड़ेगा।

मन का भयानक कालुष्य : क्रोध

जब इन्सान के मन में मलिनता आती है, तो चमकती हुई

ज्ञान की लौ धुँधली पड़ जाती है। और जब मन में काम और क्रोध की लहर उठती है, तो मन का दर्पण मैला पड़ जाता है। आपको अनुभव ही होगा कि दर्पण में फूँक मार देने पर वह धुँधला हो जाता है। उसमें चेहरा देखने पर साफ नजर नहीं आता। दर्पण अपने स्वरूप में तो स्वच्छ है, किन्तु जब मुँह के भाप ने असर किया, तो वह मैला बन गया। इसी प्रकार मन का दर्पण साफ है, ठीक हालत में है और वह प्रतिबिम्ब को ग्रहण कर सकता है, किन्तु दुर्भाग्य से क्रोध की फूँक लगती है, तो वह इतना मैला हो जाता है कि उस पर ठीक-ठीक प्रतिबिम्ब नहीं झलक पाता। जिनके मन का दर्पण साफ नहीं है, वे मित्र को मित्र के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते, पति को पति के रूप में, पत्नी को पत्नी के रूप में और पिता-पुत्र को, पिता-पुत्र के रूप में नहीं देख पाते। उनके मन पर पड़ने वाले प्रतिबिम्ब जब इतने धुँधले होते हैं, तो वे अपने कर्तव्य को भी साफ-साफ नहीं देख पाते और न अपनी भूलों को ही साफ देख पाते हैं।

क्रोध एक भयानक विधातक :

क्रोध में पागलपन ही नहीं, पागलपन का आवेश भी होता है। जिसे दुनियाँ पागल समझती है, वह पागलपन उतना भयानक नहीं होता, जितना क्रोध के वशीभूत हुआ मनुष्य भयानक होता है। अन्तर में क्रोध की आग सुलगते ही विवेक-बुद्धि भस्म हो जाती है और उस दशा में मनुष्य जो न कर बैठे, वह गनीमत है! वह आत्मघात कर लेता है, पर का घात कर देता है और ऐसे-ऐसे काम कर डालता है कि जिनके लिए उसे जिंदगी भर पछताना पड़ता है। क्रोध के आवेश में मनुष्य अपने सारे होश-हवास खो बैठता है।

क्रोध पर ही क्रोध :

तो, हमें यह निर्णय कर लेना है कि क्रोध हमारे जीवन के लिए सब प्रकार से घातक है, उसको अपने मन में कतई स्थान नहीं देना है। जब क्रोध आने को हो, तो उसको बाहर के दरवाजे से ही धक्का देकर निकाल देना चाहिए। हाँ, यदि क्रोध करना ही है तो, हमें क्रोध पर ही क्रोध करना है। हमारे यहाँ यह सिद्धान्त आया है कि “यदि क्रोध करना है तो उसको निकालने के लिए क्रोध पर ही क्रोध करो। क्रोध के अतिरिक्त और किसी पर क्रोध मत करो।”

इस प्रकार जब क्रोध मन से निकल जायगा, तो जीवन में स्नेह की धाराएँ स्वतः प्रवाहित होने लगेंगी। हृदय शान्त और स्वच्छ हो जायगा और बुद्धि निर्मल हो जायगी।

शांत मस्तिष्क ही निर्णय देने में समर्थ :

जब हम शान्त भाव में रहते हैं और हमारा मस्तिष्क शान्त सरोवर के सदृश होता है, तभी हममें सही निर्णय करने का सामर्थ्य आता है। उसी समय हम ठीक विचार कर सकते हैं और दूसरों को भी ठीक बात समझा सकते हैं।

आपको क्रोध आ गया, गुरा। चढ़ गया तो आपने अपनी बुद्धि की हत्या कर दी और जब बुद्धि का ही ढेर हो गया, तो निर्णय कौन करेगा? क्रोधी का निर्णय सही नहीं होगा और कदाचित् वह जीवन में बड़ा ही भयंकर साबित होगा। वह निर्णय कभी भी शान्ति-दायक नहीं हो सकता। यदि हम अपने जीवन को शान्तिपूर्वक बनाना चाहते हैं, तो वह क्रोध से शान्तिपूर्ण कभी नहीं बन सकता।

क्रोध का शमन : कैसे

प्रश्न हो सकता है कि क्रोध से किस प्रकार बचा जा सकता है? इसका उत्तर यह है कि जब धर में आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए जिस प्रकार पानी का प्रयोजन किया जाता है उसी प्रकार जब क्रोध आये तो उसे धमा एव महनगीलता के जल से बुझा दें और अभिमान से लड़ने के लिए नम्रता को अडा दें। जब तक विरोधी चीजे नहीं आएंगी, तब तक कुछ नहीं होगा। क्रोध को क्रोध से और अभिमान को अभिमान से कभी भी नहीं जीता जा सकता। गरम लोहे को गरम लोहे से काटना कभी संभव नहीं। उसे काटने के लिए ठंडे लोहे का प्रयोग करना ही पड़ेगा। जब ठंडा लोहा गरम हो जाता है तो उसकी अपने आपको बचाने की कड़क कम हो जाती है। वह ठंडा होने पर अधिक देर तक टिक सकता है, किंतु गरम होकर तो उसने अपनी शक्ति ही गँवा दी। वह ठंडे लोहे से कटना शुरू हो जाता है। तो इस रूप में मालूम हुआ कि गरम लोहे को गरम लोहे से नहीं काट सकते, उसको ठंडे लोहे से ही काटना संभव होगा।

भगवान् महावीर ने कहा है

‘कोहो पीड़ पणासेइ ।’ दगत्रैकालिक

प्रेम के बिना प्राणी सर्वथा अकेला :

क्रोध प्रेम की हत्या कर डालता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो चीजे प्रेम के सहारे टिकने वाली हैं, क्रोध उन सबका नाश कर डालता है। इस रूप में विचार कीजिए तो मालूम होगा कि परिवार समाज और गुरु-शिष्य आदि का सम्बन्ध स्नेह के आधार पर ही टिका हुआ है। वहाँ अगर क्रोध उत्पन्न हो गया है तो वह कोई भी प्रेम-सम्बन्ध टिकने वाला नहीं, यह अनुभवगम्य सत्य है। जहाँ क्रोध की ज्वालाएँ उठती हैं, वहाँ भाई-भाई का, पति-पत्नी का, पिता-पुत्र का और सास-बहू का सम्बन्ध भी टूट जाता है। और तब परिवार में रहता हुआ भी इन्स न अकेला रहता है। देग में करोड़ों लोगों के साथ रहता हुआ भी वह अभागा अकेला ही भटकता है।

लक्ष्मी का निवासस्थान :

तो यह विचार स्पष्ट है कि जीवन का आदर्श है प्रेम। भारतीय साहित्य में जिक्र आता है कि एकवार इन्द्र कहीं जा रहे थे। उन्हें लक्ष्मी रास्ते में बैठी दिखलाई दी। तब इन्द्र ने लक्ष्मी से पूछा आजकल आप कहाँ विराजती हैं? लक्ष्मी ने कहा आजकल का प्रश्न क्यों? मैं तो जहाँ रहती हूँ, वही सदा रहती हूँ। मैं ऐसी भगोड़ी नहीं कि कभी कहीं और कभी कहीं रहूँ। अस्तु हमेशा रहने की जगह यदि पूछो तो बतला दूँ। इन्द्र ने मुस्कराकर कहा—यह तो ओर भी अच्छी बात है। बतला दीजिए। तब लक्ष्मी ने कहा

“गुरवो यत्र पूज्यन्ते, वाणी यत्र सुसंस्कृता।

अदन्तकलहो यत्र, तत्र शक्र ! वसाम्यहम् ॥”

बड़ी सुन्दर बात कही है। बात क्या है, यह तो संसार के लिए एक महान् आदर्श वाक्य है। वास्तव में लक्ष्मी ने अपनी ठीक जगह बतला दी है। लक्ष्मी कहती है—“इन्द्र ! मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ प्रेम का अखण्ड राज्य है, जिस परिवार एवं समाज में आपस में कलह नहीं है। मैं उन लोगों के पास रहती हूँ, जो लोग प्रेमपूर्वक मिल-जुल कर काम करते हैं। एक दूसरे के सहकारी बन कर जहाँ लोग अपनी जीवन-यात्रा की तैयारी करते हैं। जहाँ आपस में सगठन है और जो

एक-दूसरे के लिए अपने स्वार्थों का निछावर कर देने को तैयार रहते हैं और अपनी इच्छाओं को भी कुचलने के लिए तैयार रहते हैं, जहाँ प्रेम की जीवनदायिनी धाराएँ निरंतर बहती रहती हैं, जहाँ कलह, धृणा और द्वेष नहीं होता, मैं उसी जगह निवास करती हूँ।”

लक्ष्मी के इस कथन ने अनन्त-अनन्त काल के प्रश्न हल कर दिये हैं। बड़े-बड़े परिवारों को देखा है, जहाँ लक्ष्मी के ठाट लगे रहते थे। किन्तु जब उन परिवारों में मनमुटाव आया, क्रोध की आग जलने लगी, वैरभाव पैदा हो गया, तो वह वैभव और आनन्द वना नहीं रह पाया। धीरे-धीरे वह क्षीण होने लगा और लक्ष्मी रूठ कर चल दी।

परमानन्द का केन्द्र : प्रेम :

जहाँ प्रेम है, वही आनन्द है। लाखों और करोड़ों की सम्पत्ति होने पर भी जहाँ प्रेम नहीं है, वल्कि पारस्परिक द्वेष और धृणा है, वहाँ जीवन का आनन्द नहीं। वह जीवन भारस्वरूप वन जाता है। कहने को तो नरक और स्वर्ग बाहर है, किन्तु हमारे महान् विचारको ने ठीक ही कहा है कि वे वास्तव में मानव के मन के अन्दर हैं। जब व्यक्ति धृणा और द्वेष से घिर जाता है, दूसरे की निन्दा करने में मग्न हो जाता है और बात-बात में क्रोध की अग्नि में झुलसने लगता है, तो उसके मन में नरक का वास हो जाता है। और जब वह दूसरे की सेवा-सहायता के लिए तैयार होता है और दूसरों पर हृदय के स्नेहामृत को छिड़कने के लिए उद्यत होता है, तब वह निश्चय ही अपने भीतर स्वर्ग की रचना करता होता है। यहाँ भी उसे उसका मुफल मिलेगा और आगे भी। इसीलिए कहा गया है—

‘यत् पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे’ ।

अर्थात् जो पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में है। जो मन में नहीं है, वह बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा। मनुष्य के मन में जो मूर्त हो गया है, वह ससार में भी देखने लगा और जो मन में मूर्त नहीं बन पाया तो वह ससार में भी नहीं बन पाया।

गृहस्थ जीवन का आदर्श :

कवीर की आध्यात्मिके वाणी ने सर्व साधारण जनता को जितना प्रभावित किया है, वह सर्वविदित है। वह वनारस में रह रहे थे।

बनारस तो विद्वानों का धाम है। वहाँ एक ब्रह्मचारी सज्जन थे, जिन्होंने अपना जीवन विविध शास्त्रों के अध्ययन में व्यतीत किया था। वेदान्त की चर्चा में अपना समय लगाया था। वह अपना ब्रह्मचर्याश्रम समाप्त कर भविष्य निर्माण की बात सोच रहे थे। उन्होंने अनेक विद्वानों से सम्मति ली, किन्तु मन को ठीक समाधान नहीं मिला। तब उन्होंने कवीरजी से सामाधान पाने की इच्छा की। वह बड़े-बड़े प्रश्नों को बहुत सुन्दर रूप से सुलझा देते थे। दिन का समय था, सूरज चमक रहा था। कवीर उस समय धूप में बैठे सूत सुलझा रहे थे। ब्रह्मचारी ने उन्हें नमस्कार किया और कहा मैं एक समाधान प्राप्त करने आया हूँ। मैं विद्याध्ययन कर चुका हूँ। वेद-वेदान्त पढ़ चुका हूँ। अब मेरे समक्ष यह प्रश्न उपस्थित है कि मुझे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए अथवा सन्यास ग्रहण करना चाहिए? मैं इस विषय में कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ आप बताएँ, मैं क्या करूँ?

कवीर ने कहा अच्छा, ठहरो, जवाब देता हूँ।

ब्रह्मचारी को बैठे-बैठे बहुत देर हो गई। इस पर कवीरदास जी से उसने पुनः कहा—उत्तर दीजिए। आप चुप क्यों हैं? कवीर ने कहा जरा सूत तो सुलझा लूँ।

थोड़ी देर में सूत सुलझाते-सुलझाते बड़बड़ाने लगे। पत्नी आयी तो उससे कहने लगे यह भी कोई घर है? यहाँ इतना अधेरा है कि सूत सुलझाऊँ तो कैसे सुलझाऊँ?

पत्नी ने यह बात सुनी। वह खड़े पैरों लौट गई और दीपक जला लाई।

ब्रह्मचारी पण्डित यह देख कर चकित रह गए। सोचने लगे—लोग कहते हैं कि कवीरजी बड़े तत्त्वज्ञ हैं। किन्तु यह तो पागल मालूम होते हैं। चमकती हुई धूप में भी इन्हे अधिकार दिखाई देता है और दीपक जलवा रहे हैं। और इनकी पत्नी भी ऐसी ही दीखती है। उसने भी तो चुपचाप दीपक ला कर रख दिया। नहीं यह कहा कि प्रकाश फैला हुआ है सूरज चमक रहा है। यहाँ अधिकार कहाँ है?

वह ऐसे ही विचारों में डूबता-उतराता रहा और थोड़ी देर चुप बैठा रहा। आखिर ऊब कर उसने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए।

कवीर बोले 'उत्तर दे तो दिया' और क्या चाहते हो ? विन्ना में मुनना चाहते हो तो देखो, यदि तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा परिवार बनाना होगा । परिवार को अपने अनुकूल बना सकते हो और स्वयं परिवार के अनुकूल बन सकते हो तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने में कोई हानि नहीं है । दिन में दीपक जलाना चाहो तो वह भी जला सको, तुम्हारी पत्नी विना किसी तर्क-वितर्क के तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सके और तुम्हारा प्रेम एवं स्नेह इतना महात् हो कि उसके वन पर जो भी चाहो वही परिवार में करवा सको, पत्नी और सन्तान को आज्ञाकारी बना सको और जीवन में हर जगह स्नेह और ममता का आदान-प्रदान कर सको तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकते हो । और यदि सन्यासी बनना है तो उसका भी आदर्श बतलाए देना है ।

संत जीवन का आदर्श :

संत जीवन के आदर्श के लिए कवीरजी ब्रह्मचारी को लेकर एक टीले पर पहुँचे । वहाँ एक जग-जीग सन्यासी रहते थे । हिलना-डुलना भी उनके लिए बहुत कठिन था । कवीरजी ने वहाँ पहुँच कर आवाज लगाई—महाराज, दर्शन देना !

महाराज नीचे आये लड़खड़ाते हुए, बड़ी ही कठिनाई से । कवीरजी से बोले—कहिए, क्या बात है ?

कवीर—कुछ नहीं, आपके दर्शन करने थे ।

दर्शन देकर सन्यासी ऊपर चले, कौपते हुए, गिरते-पड़ते हुए । अब कवीर ने फिर आवाज लगाई महाराज, दर्शन देना, बात कहना तो बाकी रह गया !

सन्यासी फिर नीचे आए । दम फूलने लगा, पसीने से तर हो गए और हाथ-पैर लड़खड़ाने लगे । फिर भी अतिशय शान्त मुद्रा में बोले कहिए, क्या बात है ?

कवीर—बात कुछ नहीं है । दर्शन हो गए !

सन्यासी जैसे के तैसे, प्रसन्न मुद्रा में वापिस लौट गए । उनके चेहरे पर तनिक भी क्रोध और आवेग की झलक दिखाई नहीं दी ।

तब कबीरजी ने उस ब्रह्मचारी से कहा उत्तर मिल गया ? सन्यासी बनना है तो ऐसे बनना । मैंने बुलाया तो अगत होते हुए भी नीचे आगए । फिर बुलाया तो फिर चले आए । और देखा, शान्त भाव से लौट गए । तुमने उनके चेहरे पर क्रोध या अभिमान की एक रेखा देखी ? कुछ भी चिन्ह नजर आया आवेग का ? वे जिस शान्त भाव से नीचे उतरे, उसी शान्त भाव से ऊपर चढ़ गए । तुम्हे यदि सन्त बनना है तो ऐसे सन्त बनना ।

ब्रह्मचारी पण्डित ने कबीरजी को नमस्कार किया और कहा — मैं कृतार्थ हुआ । आपने बहुत सुन्दर मार्गप्रदर्शन किया है । मैं सोचूँगा और जो कुछ बनना है, आप के वनाये आदर्श के अनुकूल बनने का प्रयत्न करूँगा ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि हमें अपने जीवन का विश्लेषण करना चाहिए । साधु बनना है तो असीम क्षमा की आवश्यकता है । हमें अपने विकारों से लड़ना है । क्रोध और अहकार की एक छोटी-सी लहर भी अन्तस्तल में नहीं उठने देनी है । अगर उठ खड़ी हुई तो जीवन न ड़धर का रहेगा, न उधर का रहेगा ।

यदि गृहस्थ भी बनना है तो वह भी एक आदर्श गृहस्थ बनना है । वहाँ भी क्रोध और अहकार की लपटों से बचना है । यह लपटे उठती रही तो गृहस्थी की सरसता पनप नहीं सकती और इसके अभाव में जीवन नारकीय बन जाएगा ।

मैं और मेरा का अन्त विनय का आरम्भ :

आगे यह है कि मनुष्य किसी भी आश्रम में और किसी भी स्थिति में रहे, क्रोध और अहकार से बचना रहे । पहले 'मैं' को हटा दे तो 'मेरे' का हट जाना भी सरल हो जायगा । 'मैं' मूल है और 'मेरा' उस का पत्ता है । 'मैं' नहीं टूटा और इस प्रकार यदि मूल बना रह गया तो पत्तों को नोचने से लाभ क्या होगा ? जहर का वृक्ष आग में लहरा रहा है । उसका मूल सुद्ध गहराई को छूकर रस पाता जा रहा है तो पत्तों को नोचने से काम नहीं चल सकेगा । अतः सिद्धान्त की दृष्टि से 'मैं' और 'मेरा' यह दोनों त्याज्य हैं, किन्तु जब तक 'मैं' का विपवृक्ष नहीं उखाड़ फेंका जाएगा, 'मेरा' का उखाड़ना सम्भव नहीं है । इस 'मैं'

अर्थात् अभिमान को तोड़ने के लिए हमारे यहाँ साधना का सबसे बड़ा अंग विनय है। भगवान् महावीर से पूछा गया कि धर्म का मूल क्या है? तो उन्होंने कहा

“घटगरा विणओ मूलं।”

धर्म का मूल विनय है। जो साधक अभिमान से फूला हुआ है, भूला हुआ है और अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता है, वह किसी साधु या भगवान् के पास जा करके भी खाली हाथ ही लौटेगा। वह फूटे हुए घड़े के समान है, जो सदा खाली ही रहने को है! अभिमानी ज्ञान के प्रकाश से वंचित ही रहता है। जहाँ विनय है, ज्ञान का प्रकाश भी वही होगा।

जीवन को सोना बनाएँ, लोहा नहीं :

विचारने की बात है कि सोना भी धातु है और लोहा भी। किन्तु यदि रत्नों से जड़ना होता है तो सोने को ही क्यों जड़ा जाता है? लोहे को क्यों नहीं? कारण यही है कि सोने में नम्रता है, लचक है और इस कारण वही हीरे से जड़ने योग्य होता है। वह हीरे से जड़ा जाता है तो उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है! एक तोला सोना भी अगर हीरे से जड़ दिया जाता है तो उसकी कीमत लाखों की हो जाती है। यदि सोना लोहे की तरह कठोर होता और अपने आप में किसी हीरे को जगह देने में समर्थ न होता तो उस की कीमत लाखों की नहीं हो सकती थी। अतः जीवन को भी विनम्र बनाने का अर्थ सोना बनाना है और जब वह सोना बन जाता है तो उसमें अहिंसा, दया, प्रेम और करुणा के असंख्य हीरे स्वतः जड़ जाते हैं! वह जीवन बहुमूल्य अलंकार बन जाता है। इस दृष्टि से आपको सोना बनना है कठोर लोहा नहीं, विनम्र सोना बनना है।

नरक कौन जाता है ?

ध्वर-ध्वर धूमते हुए एक बड़े सन्यासी किसी गाँव में पहुँचे। उन्हें एक गृहस्थ के यहाँ भोजन का निमंत्रण मिला और समय पर बुलावा आया। तब गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा मैं अभी पूजापाठ करूँगा, तुम जाओ और भोजन कर लो। शिष्य भोजन के लिए चला गया। वह भोजन के लिए आसन पर बैठा। भोजन की थाली परोस दी गई।

खाने को पहला कौर तोड़ा ही था कि एक व्यक्ति आकर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा—महाराज, मेरा एक प्रश्न है। वह यह कि नरक में कौन जाता है? शिष्य ने कहा—जो क्रोध करता है, दम करता है, निन्दा करता है, वह नरक में जाता है।

प्रश्नकर्ता ने कहा—महाराज, ठीक समाधान नहीं हुआ।

सन्त ने नियम बना रखा था कि जब तक सही समाधान न कर दे, भोजन नहीं करेंगे। अतः उसने तोड़ा हुआ कौर थाली में वापस रख दिया और गुरुजी की प्रतीक्षा करने लगा। वे आएँ और समाधान कर दें तो भोजन शुरू किया जाय। थोड़ी देर में गुरुजी आगए और देखा कि शिष्य चिन्तित है। उन्होंने शिष्य से चिन्ता का कारण पूछा। शिष्य ने कहा—मुझसे एक प्रश्न किया गया है और मैंने उसका यह उत्तर दे दिया है, परन्तु वह सही नहीं माना गया। आपकी प्रतीक्षा की जा रही है कि आप कोई सही समाधान निकालें।

गुरुजी सब कुछ ताड गए। उन्होंने सोचा—क्या शका-समाधान के लिए और कोई समय नहीं मिल सकता था? जब सैंकड़ों आदमी बैठे हैं भोजन करने की तैयारी पूरी हो चुकी है, तो, क्या ऐसे समय ही प्रश्न पूछना आवश्यक था?

समझदार पुरुष को वास्तविक स्थिति समझने में देर नहीं लगती है। गुरुजी को परिस्थिति समझते देर न लगी। उन्होंने तुरन्त पूछा—कौन है प्रश्न करने वाला?

प्रश्नकर्ता अभिमान में तन कर खड़ा था। बोला—महाराज, 'मैं' हूँ।

गुरुजी बोले—वस, यह 'मैं' ही नरक में जाता है। गाँव में क्या तुम अपने आपको बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो? तुम प्रभु की भक्ति करते हो, शास्त्र पढ़ते हो और इधर यह साधु भोजन करने बैठे तो प्रश्न लेकर खड़े हो गये हो? क्या आगे-पीछे प्रश्न नहीं किया जा सकता था? यह मुँह में कौर डालने को तैयार हुआ तब तुम्हें प्रश्न करने की सूझी है? तुमने मुँह के पास पहुँचे हुए कौर को वापिस लौटा लिया है। यह तुम्हारा अहकार है, और जो अहकारी है, वही नरक में जाता है। अस्तु, यह 'मैं' ही नरक में ले जाने वाला है, और कोई नहीं। बात बड़े अलंकारपूर्ण ढंग से कही गई है। यह जीवन की वह सच्चाई है, जिसे कोई झुठला नहीं सकता।

आप विचार करेंगे तो मालूम होगा कि हृदय में क्रोध और अभिमान ने किस प्रकार अड़्डा जमा रक्खा है और किस-किस रूप में वे व्यक्त हुआ करते हैं। हृदय का विश्लेषण करने पर आपको उस जहरे के नाना रूप दिखाई देने लगेंगे। आज के जितने संघर्ष हैं, उनमें से अधिकांश क्रोध और अहंकार से ही उत्पन्न हुए हैं। अन्दर ही अन्दर छुरियाँ चल रही हैं और एक-दूसरे को वर्वादि करने की चेष्टाएँ हो रही हैं। परिवार वर्वादि हो रहे हैं, समाज जल रहा है और राष्ट्र तहस-नहस हो रहा है। यह सब क्या है? अहंकार का ही फल है। जब तक हम बड़ो का आदर करते रहे, अपने जीवन का सारा उत्तरदायित्व पूरा करते रहे, और जब तक मर्यादाएँ चलती रही, सुन्दर परिवार बने रहे, जो हजारों वर्षों तक चलते रहे। और आज परिवार बना कि, बस उसे बिगड़ते देर नहीं लगती है।

कल्याण का मार्ग •

एक सन्त से कलियुग की पहचान पूछी गई तो उन्होंने कहा — जब पुत्र पिता से अलग होने की कोशिश करेगा तो समझ लेना कि कलियुग आ गया है, जहाँ क्रोध और अभिमान का बोलबाला हो जाय और मनुष्य अपने ही स्वार्थों को मुख्यता देने लगे, वहाँ कलियुग की ही रोशनी होगी। आखिर आकाश में कलियुग नहीं आता, चाँद-सूरज में और प्रकृति की दूसरी चीजों में भी कलियुग नहीं आता। वे तो छोटे-मोटे हेरफेर के साथ सदैव अपने भूलस्वरूप में ज्यों के त्यों बने रहते हैं। सूर्य अनादि काल से पूर्व में उदित हो रहा है, वह पश्चिम में उदय होने वाला नहीं। हवा अपना कार्य ज्यों का त्यों कर रही है। चाँद और तारे भी उसी रूप में कार्य कर रहे हैं। फिर कलियुग आता है, तो कहाँ आता है?

सच पूछो तो कलियुग सर्वप्रथम हमारे मन में आता है और वह क्रोध, अहंकार आदि असख्य रूपों को धारण किये आता है। यदि उन्हें निकालना है, तो जीवन में क्षमा, शान्ति, नम्रता और विनम्रता धारण करनी होगी। जीवन को कर्णामय बनाना होगा। ऐसा करने पर आपके जीवन में अभी समय सतयुग चमकने लगेगा और आपका कल्याण स्वतः हो जायेगा।

तीन परिणतियाँ

.....

किसी भी साधक की साधना अपनी सफलता की परिणति तभी प्राप्त कर पाती है, जबकि उसकी साधना का आधार सापेक्ष हो। सापेक्ष-अर्थात् जिसकी साधना के लिए साधक को अपेक्षा होती है, उसके बिना जीवन की तैयारी कदापि पूरी नहीं हो सकती। यहाँ हम यह विचार करेंगे कि साधना की सफलता का आधार क्या है? साधना किन माध्यमों से होकर अपनी परिणति पाती है।

साधना की परिणति . केवल ज्ञान की प्राप्ति :

साधक जीवन में शास्त्रों का बहुत बड़ा महत्त्व है। मनुष्य जब तक अपूर्ण है, जब तक उसे ज्ञान की पूरी सामग्री नहीं मिलती है, जब तक उसे केवल ज्ञान का महाप्रकाश नहीं मिल पाता है, तब तक उसके पास कौन-सी आँखें हैं, जिनसे वह अपना मार्ग तलाश कर सकेगा? हाँ, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात् तो उसकी स्वयं की वाणी ही शास्त्र बन जाती है, उसके मुख से निकले हुए शब्द ही शास्त्र का रूप ले लेते हैं। इसलिए आचारान्न मूल में कहा गया है—‘उद्देशो पासगस्स नत्थि।’

जो द्रष्टा है, जिन्होंने अच्छी तरह सत्य और असत्य का निर्णय जान लिया है और जिन्होंने ज्ञान की पूर्ण भूमिका को प्राप्त करके पूर्ण रूप से परमार्थ को समझ लिया है, उन्हें किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। वे उपदेश लेने के लिए नहीं, वरिष्ठ देने के लिए हैं। जीवन में जो कुछ प्राप्त करने योग्य था, उन्होंने प्राप्त कर लिया है। उनके लिए मोक्ष भी दूर नहीं रह गया है। वहाँ तक पहुँचने के लिए

अब उन्हें शास्त्रों को टटोलने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है।

सामान्य साधक का आधार शास्त्र :

किन्तु जो साधक नीचे की भूमिका पर है, उसके लिए शास्त्र का बहुत बड़ा महत्त्व है। जो अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए गति कर रहे हैं और साधु या गृहस्थ के रूप में चल रहे हैं, वे शास्त्र के अनिरिक्त और किसके सहारे चल सकते हैं? ऐसे साधकों के लिए एक महान् आचार्य ने कहा है 'आगमचकू साहू।'

जो साधक साधना कर रहा है, वह तो शास्त्रों की ही आँखें लगाकर चलता है। शास्त्र से ही उसे पता लगता है कि कौन-सा मार्ग नरक का, महारम का, हिंसा या निर्दयता का है और कौन-सा मार्ग स्वर्ग और मोक्ष का है? दया और कृणा का है?

नरक का मार्ग :

मानव जब क्रूर हिंसा में सलग्न होता है। महारम और महा-परिग्रह का पय अपनाता है, लोभ और आसक्ति का शिकार होता है, तब वह नरक गति की राह पकड़ता है।

तिर्यञ्च का मार्ग :

मनुष्य की आँखें बाहर की चीजों को देख सकती हैं, किन्तु अन्तरंग के पुण्य-पाप को आसानी से नहीं देख सकती। जो जीवन अज्ञान में पड़ा हुआ है और मालूम करना चाहता है कि तिर्यञ्च या पशु किन मार्गों से चलकर वनता है, तो शास्त्रों की आँखों से ही पता लगेगा कि छल, कपट, धोखा और पापाचार करने से, अर्थात् मन में कुछ और आचरण में और ही कुछ है, तो वहाँ तिर्यञ्च वनने का मार्ग तैयार हो रहा होता है। जीवन को इस प्रकार टुकड़े-टुकड़े करके वाँट देने से ही पशुयोनि मिलती है।

मानव जीवन का मार्ग :

शास्त्र की आँख से ही मालूम होता है कि जिसके हृदय में दया और कृणा की लहर लहरा रही हो, बड़ों के प्रति आदर का भाव भरा हो और जो जीवन को सरल भाव में रखता हो, वह निश्चय ही मनुष्य वनने की राह तय कर रहा है।

देव जीवन का मार्ग :

अब यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि देवलोक के सुख और वैभव का अधिकारी कौन होता है ? देवलोक की ओर ले जाने वाली सड़क कौन-सी है ? तो यह बात भी शास्त्र से ही जानी जा सकती है। कहा भी है

“सरागसंयम-संयमासयमा-कामनिर्जरा-बालतपांसि देवस्य ।”

तत्त्वार्थसूत्र

देवगति का कारण : सराग सयम :

वह साधु जो जीवन के नानाविध बन्धनों को तोड़कर आत्मा का आवरण हटाकर मोक्ष के मार्ग की ओर लक्ष्य किये बढ रहा या किन्तु अपनी साधना-जीवन की पूरी तैयारी न कर पाया, बन्धनों को नहीं तोड़ सका और रागभाव को पूरी तरह से नहीं छोड़ सका, तो उसे देवगति प्राप्त होती है।

वात यो है कि श्रावक के रूप में या साधु के रूप में जो भी सयमी हैं, और जितना-जितना सयम का अंश उनमें विद्यमान है, वह उसे न नरक, न तिर्यंच की ओर न मनुष्यगति की ओर ले जाता है और न ही देवगति की ओर ले जाता है।

यहाँ प्रश्न यह है कि फिर देवगति में ले जाने वाले कौनसे कारण हैं ? उत्तर है कि सरागसयम और संयमासयम आदि ही देवगति के कारण हैं। अगर सयम ही देवलोक का कारण होता या सयमासयम ही कारण होता, तो यहाँ सयम के साथ ‘सराग’ विशेषण लगाया गया है, उसका क्या उद्देश्य है ? जैन शास्त्रों की यही विशेषता है कि वहाँ एक-एक अक्षर और एक-एक मात्रा बड़े महत्त्व की चीज है, उसका बहुत बड़ा महत्त्व है। जब हम इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो काँटों में उलझ जाते हैं।

सराग सयम का अर्थ :

अतः स्पष्ट है कि सरागसयम ही देवगति का कारण है। वीतरागसयम वीतरागता की ओर ले जाता है और सरागसयम स्वर्ग की ओर उन्मुख करता है। किन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या सयम भी

कभी सरागी होता है ? सयम तो राग-द्वेष पर विजय प्राप्त करने के लिए है, इनको नष्ट करने के लिए है। जितने-जितने अंग में राग-द्वेष कम हो जाता है, उतना ही उतना सयम बढ़ता जाता है। जैसे मिश्री कड़वी नहीं होती, अतः उसके लिए कड़वेपन का विरोध नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार सयम के लिए भी सराग विरोध नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि सयम राग-द्वेष को कम करने के लिए है न कि उसे और बढ़ाने के लिए। जितने अंग में सयम होगा, उतने ही अंग में राग-द्वेष कम होता जायगा। फिर भी आस्त्रकारों के सरागसयम को देवगति का कारण कहा है, इसका क्या अभिप्राय है ?

इसका अभिप्राय यह है कि जब तक साधक संयम की निम्न भूमिका पर चलता है, साधना कर रहा होता है, वह राग-द्वेष को कुछ कम तो करा लेता है, और उन पर कुछ विजय भी प्राप्त कर लेता है, किन्तु राग और द्वेष उससे पूरी तरह छूट नहीं पाता है, ऐसी स्थिति में, साधक जब तक रहता है, तब तक का उसका सयम देवगति का कारण होता है, मोक्ष का कारण नहीं। संयमी आत्मा में जो रागभाव अवशिष्ट रह जाता है, वही देवगति का कारण बनता है।

गास्त्रो में बड़ी-बड़ी महत्त्वपूर्ण बातें निहित हैं। उनका ज्ञान गहरा चिन्तन और मनन करने से ही मिल पाता है। यह ठीक है कि उस संयमी का वह रागभाव कोई सासारिक रागभाव नहीं होता। सामान्य जनो राग के समान वह कदापि नहीं होता। उसके लिए तो अध्यात्म जीवन के बहुत से ऊँचे-ऊँचे रागभाव हैं। किन्तु फिर भी राग तो राग ही है, जो बन्धनों को तोड़ने नहीं देता।

साधना की सफलता स्वयं चमकती है :

आपने सुना होगा कि गौतम गणधर एक बार कैलाश की ओर गए थे। वहाँ १५०३ तापस साधना कर रहे थे। कुछ तो केवल वनफल खाकर अपना निर्वाह कर रहे थे, कुछ सूखी घास के तिनके चबाकर निर्वाह कर रहे थे। और एक दल ऐसा भी था, जो न वनफल खाता था और न घास ही खाता था। बल्कि निराहार रह कर साधना कर रहा था। सभी तापस अशक्त और जर्जर हो गये थे और एक तरह से उनके शरीर में हड्डियों के अतिरिक्त और कोई तत्त्व शेष नहीं रह गया था।

वे समस्त अंधेरे में भटक रहे थे। उन्हें प्रकाश नहीं मिल रहा था। वे सोच रहे थे राधना में इतने-इतने वर्ष गुजार दिये, किन्तु सत्य का दर्शन क्यों नहीं मिल रहा है ?

ज्यों ही गौतम उनके सामने पहुँचे, एक दिव्य ज्ञान का चमकता हुआ प्रकाश सहसा जगमगा उठा। सभी स्वागत में तुरत खड़े हो गये और कहने लगे, मालूम होता है, आपने कुछ पा लिया है ?

जिसने पालिया हो, वह छिपा नहीं रहता। एक आदमी दो-चार दिन का भूखा हो और दूसरो के सामने लम्बी-लम्बी डकारें ले तो क्या उसकी स्थिति छिप सकती है ? तात्पर्य यह कि भूखे की डकारें और तरह की होती है तथा भोजन किए हुए की और तरह की। इसी प्रकार जो अज्ञानी है, वह कितना ही ज्ञानी होने का दंभ करे, किन्तु उसकी अज्ञानता छिपी नहीं रहती। और, जिसको ज्ञान मिल चुका है, सत्य की गैंगनी मिल चुकी है और जिसका जीवन ऊँचा उठ चुका है, उसके चेहरे से, उसकी वाणी से ऐसा मालूम होगा कि वह साधक ज्ञान के अखंड आनन्द में झूम रहा है और ऐसा महान् आत्मा जिस गली-कूचे में से निकलता है, सत्य की रोशनी बिखेरता चलता है।

गौतम स्वामी में ज्ञान की अपूर्व आभा थी। उन्हें देख कर तापस कहने लगे जान पड़ता है, इनको वह चीज मिल गई, जिसकी खोज में हम सब हैं। ये परमार्थ को पा गये हैं। यहाँ एक पुरानी वाणी याद आती है

“ब्रह्मविद् इव ते सौम्य ! मुखमाभाति ।”

प्रकाश प्राप्त साधक का मुख मंडल ऐसा चमक रहा है, जैसे उसने परमब्रह्म के रहस्य को ज्ञान लिया हो !

तब सभी तापस साग्रह कहने लगे—आपने जो पाया है, वह हमें भी बताने की कृपा करे।

गौतम बोले क्या बतलाऊँ !

“अहो कष्टमहो कष्टं, पुनस्तत्त्वं न ज्ञायते ।”

सत्य की प्राप्ति का मार्ग -

गौतम कहते हैं कष्ट तो बहुत भेले, परन्तु समीचीन साधना

का रूप नहीं पा सके। इससे बड़े कष्ट और क्या होंगे कि जीवन को होम देने की तैयारियाँ हो चुकी है। फिर भी सत्य तत्त्व की उपलब्धि नहीं हो पाई। इसका कारण यही है कि सत्य कही और जगह है और तुम्हारे कदम कही और पड़ रहे हैं। तुम शरीर से तो लड़ रहे हो, किन्तु मन से नहीं लड़ पाते। तुमने शरीर की हड्डियों को गला-गला कर नष्ट कर दिया, तो भी क्या हुआ? सत्य के द्वार पर तो नहीं जा सके। ऐसे में सत्य कभी भी नहीं मिलने वाला है।

सघर्ष का अनिश्चित आधार :

हम कर्मों से जूझ रहे हैं, कर्मों के बंधनों को तोड़ने के लिए लड़ रहे हैं, और विकारों से सघर्ष कर रहे हैं, किन्तु हम में से कुछ की यह स्थिति भी है कि वे साँप से तो लड़ने चले हैं, किन्तु साँप का उन्हें पता ही नहीं है। कह कहाना है? वे अन्धाधुन्ध साँप की बाँवी पर ही लाठियाँ बरसा रहे हैं। यदि साँप के घर पर लाठियाँ बरस रही हैं तो इससे साँप का क्या बिगड़ता है। वह तो गहराई में बैठ जाता है। जब तक उसको पकड़ने की कल नहीं सीखी जाएगी, तब तक साँप को नहीं पकड़ा जा सकता।

ज्ञानी और अज्ञानी की साधना :

हमारा शरीर साँप की बाँवी है और मन साँप है। हमारी साधनाएँ शरीर को तो दुर्बल बना देती हैं, किन्तु मन पर उनका कुछ भी असर नहीं होता। इस रूप में चलने वाली लम्बी से लम्बी और कठोर से कठोर साधना भी कोई अभीष्ट फल नहीं दे पाती। वह निष्फल हो जाती है और साधक उद्ध्विग्न हो जाता है, ऊब जाता है। और वह फिर साधना के प्रति अनास्थाशील बन जाता है। यही कारण है कि ज्ञानी और अज्ञानी की साधना में भ्रान् अन्तर होता है। कहा भी है

“ज अन्नाणी कम्म खवेइ बहुयाइं वासकोडीहि ।

त नाणी तिहिं गुत्तो खवेइ ऊसासमित्तेण ॥”

एक अज्ञानी और विवेकहीन साधक, जिसने अपनी आत्मा को पहचाना और परखा नहीं है, जो आत्मा के निकट तक नहीं पहुँचा है, जिसे आत्मा की झोंकी नहीं मिली है, वह लाखों-करोड़ों वर्षों तक तप

करके गरीर को गलान्गला कर जितने कर्मों को खपा पाता है, उतने कर्मों को, ज्ञानी साधक, जो विवेकशील है, विचारशील है, जिसे ज्ञान का प्रकाश मिल गया है, जो मूल रूप में अपनी आत्मा को समझ गया है जिसने जगत् के साथ प्रेम और दया का मीठा सम्बन्ध स्थापित कर लिया है, वह अत्यन्त अल्पकाल में ही खपा डालता है।

ज्ञानी और अज्ञानी में इतना अंतर है ! जिन कर्मों का क्षय करने के लिए अज्ञानी को करोड़ों वर्षों तक जूझना पड़ता है, ज्ञानी उन्हें एक साँस में क्षय कर डालता है ! यही बात दौलत रामजी ने कही है

“कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरें जे,
ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ति तैं सहज टरें ते।”

जैन धर्म और साधना :

जैनधर्म की साधना, एक विगिष्ट साधना है, कोरा कष्टसहन नहो। वह ज्ञान के साथ चलती है, अज्ञान के साथ नहीं। सत नरसी मेहता ने ठीक ही कहा है

“ज्या लगी आत्मातत्त्व चीन्हो नहीं,
त्यां लगी साधना सर्व झूठी।”

जबतक आत्मा का पता नहीं पाया, आत्मा की सही आवाज नहीं सुनी, नहीं जाना कि अन्दर में कौन विराजमान है ? वहाँ परमात्मा का रूप है या राक्षस का ? और जब विश्व की आत्माओं को स्नेह, प्रेम और मित्रता की आँखों से देखने की कला नहीं सीखी है, तबतक जितनी भी साधनाएँ हैं, सब झूठी हैं। वे साधनाएँ नहीं, कोरा कष्ट है !

गौतम स्वामी ने तपसों की उन कठोर साधनाओं के विषय में कहा है कि कष्ट तो बहुत बड़ा है, किन्तु सत्य का मार्ग नहीं मिला है। आखिर महाप्रभु की वाणी ने उनके अन्दर के पट खोले और ज्ञान का चमचमाता हुआ प्रकाश उन्हें मिला। और इस प्रकार १५०३ तपसों की आँखें खुल गईं। फिर गौतम उनको लेकर भगवान् महावीर के दर्शन कराने चले। गौतम रास्ते में उनसे कहने लगे मुझको तुमने बहुत समझ लिया है, परन्तु मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैंने तो ज्ञान-सागर के किनारे बैठ कर अभी तक शख और सीपियाँ ही देख

पाई है। रत्नों का भण्डार तो तुम्हें मेरे गुरु के पास मिलेगा। वास्तव में जीवन की कला सीखनी है, तो उन महाप्रभु से ही सीखना।

जब मनुष्य का मन ससार के विषय-विकारों से हट जाता है, आत्मा की झॉकी पाने लग जाता है, और सत्य मार्ग पर दौड़ लगाने लग जाता है तो मोक्ष दूर ही कितना रह जाता है ?

राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले वानर-वीरों से प्रश्न किया। लंका कितनी दूर है ? तब जाम्बवन्त ने, जो वानर सेना का सेनापति था, उत्तर दिया—जो कायर है, बुजदिल है और जिसके जीवन में साहस नहीं है, उसके लिए लंका बहुत दूर है, जन्म-जन्मान्तर में भी वह वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। किन्तु जिनके जीवन में साहस है, वल का झरना अजस्र प्रवाहित हो रहा है और जो अपना सर्वस्व होम करने को उद्यत हो गए हैं, उनके लिए लंका कुछ भी दूर नहीं है !

सेनापति ने सेनापति के योग्य ही उत्तर दिया था, और तब राम ने सन्तोष के साथ कहा। तब तो निश्चय ही हमारे लिए लंका दूर नहीं है।

राम के पास असीम साहस था। राज सिंहासन ले या नहीं, यह निर्णय करने में उन्होंने एक भी मिनट नहीं लगाया था। वह तत्काल फेसला करके वन को चल पड़े थे। और, अब भी उसी साहस के साथ तत्काल निर्णय कर लिया कि वह लंका जाएँगे और सीता को मुक्त करके रहेंगे।

अतः यह निश्चित है कि जब साधक साधना के मार्ग पर अविचल भाव से चल पड़ता है, तो मोक्ष उसके लिए कोई दूर नहीं रह जाता।

सचमुच मोक्ष दूर नहीं है। केवल आत्मा का पथ बदलना है और उसके बदलते ही अनेकों जन्म बदल जाते हैं। जब आत्मा में तरंग पैदा हो जाती है, जब आध्यात्मिक रस का झरना मन के कण-कण में झरने लगता है, तो वह सारे कूड़े-कर्कट को बेहा कर दूर कर देता है। और उस समय मोक्ष दूर नहीं रह जाता है।

माता मरुदेवी ने हाथी पर बैठे-बैठे अन्तर्मुहूर्त में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया था। इस विषय में भगवान् महावीर का चिन्तन गजब का है। भगवान् के पास एक साधक आता है, जिसने विषय-वासना के

धभीभूत रह कर सारी जिन्दगी बिता दी है और अब ढलती उम्र है, सिर को एक-एक केग पक गया है, उसने आज ही प्रवचन सुना तो रोने लगा आह ! कल्याण कैसे होगा ? मैंने तो सारी जिन्दगी धूल में मिला दी है ! और अब मेरा क्या होगा ?

और भगवान् उसे प्रतिवोध देते हैं—हताश मत हो, निराश मत हो ! अब भी क्या बिगड़ गया है ? तेरा मन जाग गया है, तो तू अब भी वह चीज प्राप्त कर सकता है, जो सारी जिन्दगी नहीं प्राप्त कर सका ! कहा है

“पच्छा वि ते पयाया, खिप्पं गच्छति अमरभवणाइं ।

जेसि पियो तव संजमो य खंती य बंभचेरं च ॥”

दशवैकालिक सूत्र, ४

बहुत पीछे से ढली हुई उम्र में, और तो क्या, आखिरी साँसों में भी जो इस धर्म के मार्ग पर आया है, बाहर से ही नहीं भीतर से आया है, जिसको वास्तव में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और त्याग-वैराग्य से प्रेम उपजा है । और जिसने इनके साथ नाता जोड़ लिया है, उसे बहुत लम्बे समय की आवश्यकता नहीं, उसे जीवन में संभलने के लिए दो-चार माँस भी मिल जाएँ, तो वह भी अमरलोक में जा सकता है । वह स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त कर सकता है ।

जीवन का श्रेय और समय :

जीवन के श्रेय के लिए वर्षों और महीनों का कोई हिसाब नहीं है । वहाँ तो दिशा बदल जाने का ही प्रश्न है । दिशा बदल जाती है तो दिशा तत्काल बदल जाती है ।

हाँ तो १५०३ सावक ज्यों ही भगवान् के निकट पहुँचे कि उनको केवल ज्ञान हो गया । फिर भी गौतम उन्हें शिक्षा देते जा रहे हैं । जब वे समवसरण में पहुँचे तो गौतम ने प्रभु को पहले नमस्कार किया और सोचा कि ये पीछे करेंगे । किन्तु उन केवलियों ने तीर्थंकर को तीन प्रदक्षिणाएँ दी और केवल ज्ञानियों को परिपद् में जाकर बैठ गये । जब गौतम ने यह देखा तो कहा — तुम लोग भगवान् की आसक्ति करना छोड़ दो । आओ वन्दना करो और उधर नहीं, इधर बैठो !

भगवान् बोले गौतम ! केवल ज्ञानियों की आसक्ति मत करो ।

इन्हे जहाँ बैठना चाहिए था, वही ये बैठ गये हैं, ये अयोग्य जगह पर नहीं बैठे हैं। ये सत्य के साक्षात् द्रष्टा हैं, अन इन्हे उपदेश की आवश्यकता नहीं है, इनके लिए उपदेश नहीं है।

“उद्देशो पासगस्म नत्थि ।”

गौतम ने कहा क्या, प्रभो ! इन्हे केवलज्ञान हो गया ?

भगवान् बोले हाँ गौतम ! इन्हे केवल ज्ञान हो गया है ।

यह सुनकर गौतम को हर्ष भी हुआ और साथ ही साथ मन के एक द्वार से विपाद के भाव भी अदर में प्रवेश कर गए । वह सोचने लगे हैं-- ‘अभी-अभी मैं इन्हे लाया हूँ । ये अज्ञान अन्धकार में भटक रहे थे और कुछ भी नहीं समझ रहे थे । मैंने इन्हे सत्य की एक प्रेरणा दी और इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया । और एक मैं हूँ जो चिरकाल में साधना कर रहा हूँ और प्रभु के इतने निकट आ चुका हूँ, फिर भी केवलज्ञान नहीं पा रहा हूँ । तो मेरे लिए यह द्वार बंद क्यों है ? मैं उस परम सत्य को पा भी सकूँगा या नहीं ?’

कुछ इसी प्रकार की भावना गौतम के मन में जागी और उन्होंने भगवान् से निवेदन किया । तब भगवान् ने कहा

“तिण्णो हू सि अण्णवं मह, कि पुण चिट्ठसि तीरमागओ ।

अभितुर पार गमित्तए, समर्य गोयम ! मा पमायए ॥”

उत्तराध्ययन १०

हे गौतम ! तुम महासमुद्र को लांघ चुके हो, अब विल्कुल किनारे पर हो । जहाँ छिछला पानी है, वहाँ तुम्हारे कदम पहुँच चुके हैं और किनारा तुम्हारे सामने है । तुम क्यों नहीं छलांग लगा लेते हो ? समय मात्र का प्रमाद ही तो जीवन की प्रगति को रोके रहता है और जब वह नहीं रहता है तो केवलज्ञान की भूमिका प्राप्त हो जाती है ।

गौतम बोले ‘प्रभो ! वह प्रमाद क्या है ?’

भगवान् ने कहा ‘तुम्हारी साधना ऊँची है और इतनी ऊँची है कि उसकी समानता अन्यत्र मुश्किल से ही मिल सकती है । किंतु तुम्हारा प्रमाद यही है कि मेरे प्रति, तुम्हारे मन में रागभाव विद्यमान है । जब तक मेरे प्रति स्नेह और राग का भाव तुम्हारे अन्तःकरण से दूर नहीं

होगा, तुम केवलज्ञान की भूमिका पर नहीं पहुँच सकोगे। साधना का चरम स्वरूप यह है

“मोक्षे भवे च सर्वत्र निस्पृहो मुनिसत्तमः।”

आत्मविक्राम की उच्चतर भूमिका पर पहुँचे हुए मुनि के मन में ससार के प्रति निस्पृहता भाव तो आ ही जाता है, मोक्ष की कामना भी उसके मन से दूर हो जाती है। वह मोक्ष की भी इच्छा से अतीत हो जाता है “यस्य मोक्षोऽप्यनाकांक्षा स मोक्षमधिगच्छति।”

मोक्ष का अधिकारी कौन ?

जिसके अन्तर में मोक्ष की भी इच्छा शेष नहीं रहती है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। जब तक मोक्ष पाने की इच्छा बनी हुई है, मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष के लिए मोक्ष पाने की इच्छा का भी परित्याग करके, परिपूर्ण निस्पृहभाव धारण करना होता है।

भगवान् कहते हैं ‘गौतम ! केवलज्ञान पाना है तो तुम्हें मेरे प्रति अनुराग के बन्धन को भी तोड़ कर फेंक देना होगा। यही बन्धन केवलज्ञान की प्राप्ति में बाधक हैं।

प्रश्न हो सकता है कि राग नहीं होगा तो तीर्थ करो का गुणगान कैसे किया जाएगा ? अन्तर के राग भाव से स्तुति और वन्दना की जाती है। राग न रहेगा तो यह सब किसकी प्रेरणा से किया जायगा ?

मैं समझता हूँ, वन्दना, स्तुति और साधना जो कुछ भी करो, वह श्रद्धापूर्वक मात्र कर्त्तव्य की प्रेरणा से करो, अनुराग और स्नेह की प्रेरणा से मत करो। अपनी किसी भी साधना के साथ मोह और राग को सब जोड़ो। साधना के लिए मोह कोई आवश्यक तत्त्व नहीं है।

इसीलिए जैनग्रन्थ कहते हैं कि साधक तू जब साधना के मार्ग पर चले तो समभाव लेकर चल। ससार और मोक्ष के प्रति भी समभाव रख। तू जब तक संसार में है तब तक भोगावली कर्म का उदय है। और वह तुझे भोगना पड़ेगा ही। क्यों उद्विग्न होता है कि मैं अभी तक संसार में पड़ा हूँ। मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा है। मोक्ष की ओर तेरी जो यात्रा है, वह बन्धनों को तोड़ने के लिए है। बन्धनों को तड़तड़ तोड़े जा। उकताता क्यों है ? जल्दी ही मोक्ष पा लेने की बुद्धि और

चिन्ता मन में मत रख । जब तेरा अन्तःकरण निस्पृहता की चरम सीमा को छूने लगेगा, राग से मुक्त हो जाएगा और पूरी तरह समरस बन जाएगा तो जीवन का कल्याण अपने आप हो जायगा, मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाएगी । वीतरागभाव ही परमकल्याण का मार्ग है । इसमें भिन्न कोई दूसरा मार्ग नहीं है ।

अशुभ, शुभ और शुद्ध दशाएँ :

राग से छुटकारा पाने का क्या उपाय है ? शास्त्रकारों ने जीवों की आन्तरिक स्थिति का तीन भागों में वर्गीकरण किया है । उन्हें अशुभ दशा, शुभ दशा और शुद्ध दशा कहते हैं और शास्त्रों की भाषा में अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग कह सकते हैं

“परिणति सब जीवन की तीन भाँति वरणी ।

एक पुण्य, एक पाप, एक रागहरणी ॥”

मनुष्य जो बुराइयों में और विषय-विकारों में चलता है, अपने जीवन को ससार की वासनाओं में भटकाता है, और भोग-विलासों में आसक्ति रखता है, वह उसकी अशुभदशा है और वह नरक तथा तिर्यच गति का कारण है । इस अशुभ दशा से जब वह ऊँचा उठता है तो शुभदशा में आता है । इस दशा में वह अशुभ विचार नहीं रखता है, पाप की भावना से अलग हो जाता है, परोपकार, सेवा, दान आदि के शुभ सकल्प करता है फिर भी राग भाव से सर्वथा छुटकारा नहीं पाता । अप्रशस्त राग के स्थान पर प्रशस्त राग के मागलिक रंग से उसका अन्तःकरण रंगा रहता है । वह वीतराग देव और धर्म के प्रति राग रखता है । यह प्रशस्त राग मनुष्य को उस ऊँचाई तक ले जाता है, जहाँ स्वर्ग लोक है किन्तु इससे ऊपर एक और अवस्था है, जिसे शुद्धोपयोग और शुद्धदशा कहते हैं । शुद्धोपयोग आने पर न अप्रशस्त राग रहता है, न प्रशस्त राग ही रह जाता है ।

अशुभदशा पाप का कारण है, शुभदशा पुण्य का कारण है । और शुद्धदशा पाप और पुण्य-दोनों को काट कर शुद्ध आत्म-स्वरूप को प्रकट करने वाली है ।

भगवान् महावीर में कौन सा राग था ? दोनों में से एक भी नहीं था । यदि राग का कुछ भी अंग होता तो केवलज्ञान की भूमिका

ही उन्हें प्राप्त नहीं होती। वारहवे गुणस्थान में, जब प्रशस्त राग भी धुल जाता है तभी तेहरवे गुणस्थान में केवलज्ञान की भूमिका प्राप्त होती है।

यह जीवन के उत्थान के सोपान हैं। अशुभ परिणति से वचने के लिए शुभ परिणति में जाना अच्छा है, परन्तु उसे ही जीवन का चरम लक्ष्य, विकास की चरम सीमा और उन्नति की पराकाष्ठा न मान ले। हमारा लक्ष्य तो उस दशा को प्राप्त करना है, जहाँ अशुभ भी नहीं है, शुभ भी नहीं है, जहाँ लोहे की बेडियाँ भी नहीं हैं और सोने की बेडियाँ भी नहीं हैं। आत्मा अपने सहज स्वरूप में है, निजानन्द में लीन है, और किसी भी प्रकार का औपाधिक भाव नहीं है।

बेड़ी चाहे सोने की हो, चाहे लोहे की हो, बेड़ी आखिर बेड़ी ही है। सोने में चाँदी मिला दी जाय तो सोना खोटा कहलाता है। और यदि चाँदी में सोना मिला दिया जाय तो वह भी क्या खोटा नहीं कहलाएगा? वह खोटा ही है क्योंकि वह अपने असली शुद्ध स्वरूप में नहीं है। किसी भी वस्तु में जब दूसरी वस्तु का सम्मिश्रण या लगाव हो जाता है, तो वह शुद्ध (pure) नहीं रह जाती है।

एक कपड़ा मूल में स्वच्छ है, सफेद है, और उसे बढ़िया बनाने के लिए यदि कोई केसरिया रंग चढ़ाता है, तो भले उस रंग से वह कपड़ा बढ़िया दिखाई देने लगे, किन्तु है वह कपड़े का विकार ही। हाँ, उसे आप शुभ विकार कह सकते हैं, जबकि कोयले का रंग अशुभ विकार है। परन्तु वस्त्र का अपना मूल रूप तो दोनों ही रंगों में नहीं है।

वात यही है कि कोई वस्तु कितनी ही अच्छी क्यों न हो, उसमें विजातीय तत्त्व का मिश्रण होते ही वह अशुद्ध बन जाती है, विकृत हो जाती है।

इस दृष्टि से हमें आत्मा को भी अपने शुद्ध स्वरूप में लाना है, अतः उसे शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विकारों के मुक्त करना है। चाहे हम ऊँचा उठने के लिए थोड़ी देर के वास्ते, नीचे की दशा का सहारा ले लें, पर अतत उस सहारे को छोड़ना ही पड़ेगा।

ससार के सावारण प्राणी अशुभ उपयोग में रम रहे हैं। उन सबसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे एकदम ऊँची और

लम्बी छेलाँग भर कर शुद्ध दशा में पहुँच जाएँगे। उसके लिए तो गहरा मथन करना पड़ता है। उसके समानान्तर पूर्ववर्ती भूमिका शुभदशा है और शुभदशा के पश्चात् ही शुद्ध दशा प्राप्त होती है। यही कारण है कि ससारी प्राणियों को अशुभ दशा से छुटकारा पाने के लिए शुभ दशा का उपदेग दिया जाता है।

कोई व्यक्ति कोयले से कपडे को काला कर रहा है, तो उसे आप क्या कहते हैं? यही न कि भाई, क्यों कपडे का सत्यानाश कर रहा है? रगना ही है तो अच्छे (शुभ) रग से रग।

इसी प्रकार ज्ञानीजन कहते हैं हे जगत् के जीवो! अशुभ भावनोओ, विचारो, सकल्पो और अध्यवसायो के कोयले से अपनी आत्मा को मलिन मत करो। मन को विकल्पो से रोक नहीं सकते तो शुभ विकल्पो के केसरिया रग से ही उसे रगो!

पाप और पुण्य :

पाप और पुण्य के विषय में कई आचार्यों का चिन्तन और मनन हमारे सामने है। उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला है कि पाप का बन्धन अशुभ दशा में होता है और पुण्य का बंधन शुभ दशा में होता है। बुराई की ओर ले जाने वाला पाप है और अच्छाई की ओर ले जाने वाला पुण्य है। इस प्रकार एक अशुभोपयोग है और दूसरा शुभोपयोग है। किंतु है दोनों आस्रव ही।

हम पुण्य की भापा में सोचने के इतने आदी हो गये हैं कि आत्मा को शुद्ध करने वाली निर्जरा को अधिकांग भूला बैठे हैं। पुण्य तो पाप से बचने के लिए, थोड़ी देर का सहारा है।

एक मनुष्य गदी नालियों के किनारे घूम रहा है। दुर्गन्ध से उसकी नाक फटी जा रही है। तब उससे कहा जाता है 'तुम्हें सैर करनी ही है तो फूलों के बाग की सैर क्यों नहीं करता? क्यों गदी नालियों के किनारे चक्कर काट रहा है?' यही बात पाप से पुण्य की ओर जाने के सम्बन्ध में है।

हमारे समस्त पड़ोसी धर्मों ने अधिकतर पुण्य और पाप की भापा में ही सोचा है, किन्तु जैनधर्म इन दोनों के अतिरिक्त तीसरी बात को भी बहुत अधिक महत्त्व देता है। वह क्या है? वह है जिसे धर्म,

निर्जरा और शुद्धोपयोग कहते हैं।

भारत के पुराने धर्मों में एक मीमांसा धर्म है, जो वेदों का जबर्दस्त समर्थक एवं अनुयायी रहा है और यज्ञ-योग आदि क्रियाकाण्ड का हामी रहा है। गौतम आदि ग्यारह गणधर भी पहले इसी धर्म से सम्बन्ध रखते थे। भगवान् महावीर से पहले यह एक विराट् धर्म माना जाता था। किन्तु वह पुण्य आर पाप इन दो ही तत्त्वों में अटक गया था, नरक और स्वर्ग तक ही पहुँच पाया था। उसने कहा कि जो असत् या दुष्ट कर्म करते हैं, बुराइयों में लगे हुए हैं और दुनियाँ भर के विकारों में फँसे हुए हैं, वे नरक के भागी होते हैं। इस प्रकार पाप का फल नरक बता कर लोगों को पाप से हटाने का प्रयत्न किया और कहा कि पाप जीवन का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है पुण्य। विचारणीय यह है कि जब पाप का फल-नरक लक्ष्य नहीं है, तो नरक का कारण पाप भी कैसे लक्ष्य हो सकता है ?

मनुष्य जो भी काम करता है, फल के लिए करता है। अस्तु जो फल मनुष्य को अभीष्ट नहीं है, जिसे वह अच्छा नहीं समझता है, उसको पाने के साधन को भी वह अच्छा क्योंकर समझेगा ? अर्थात् पाप का फल हमें अभीष्ट नहीं है, तो पाप भी अभीष्ट नहीं है। इस रूप में पाप का फल नरक बतलाकर मनुष्य को पाप से हटाने का प्रयत्न किया।

मीमांसा के अनुसार दूसरा जीवन स्वर्ग का है। जो भी सत्कर्म किये जाते हैं, यज्ञ-योग, दान, सेवा आदि प्रवृत्तियाँ की जाती हैं, किसी को सहायता दी जाती है, प्रभु का नाम लिया जाता है, इन सब सत्कर्मों का परिणाम स्वर्ग है। मतलब यह कि हम जो भी पुण्य के काम करते हैं, उनका फल शुभ होता है और स्वर्ग के रूप में हमें मिल जाता है।

इस प्रकार स्वर्ग अभीष्ट है, तो पुण्य भी अभीष्ट होना चाहिए। इस रूप में जीवन की दूसरी धारा स्वर्ग में जाकर अटक गई है और जीवन दो किनारों में बन्द हो गया है। जीवन के एक ओर पाप है और दूसरी ओर पुण्य है, एक तरफ नरक और दूसरी तरफ स्वर्ग है।

किन्तु स्वर्ग से भी ऊँची कोई चीज है और स्वर्ग के देवताओं के सिंहासन से भी ऊपर कुछ है, मीमांसा ने इस तथ्य का विवेचन नहीं

किया। उसकी दृष्टि उस ऊँचाई तक नहीं पहुँच सकी और उसने उसके सम्बन्ध में इन्कार कर दिया।

आज आर्य समाज की जो धारणाएँ हैं, वे भी पुण्य और पाप तक पहुँच कर ही अटक गई हैं। आर्य समाज ने मीमांसा धर्म की पुरानी परम्पराओं को भी पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं किया है, बल्कि पुण्य-पाप के रूप में ही उसने अपनी धारणाओं को निश्चित कर लिया है। माना गया है कि पुण्य करने से उत्थान और पाप करने से पतन होता है। जैसे झूले में झूलने वाला कभी ऊपर और कभी नीचे आता है, झूले पर वह अपना लक्ष्य स्थिर नहीं कर पाता है, इसी प्रकार जीवन का भी कोई लक्ष्य स्थिर नहीं है।

इस रूप में, जैसा कि मैंने कहा है कि मीमांसा धर्म और दूसरे सायी-धर्म पुण्य और पाप के रूप में सोचते हैं, इनसे भी ऊपर जो महामार्ग है, उसे वे नहीं देखते। किन्तु जैनधर्म ने पुण्य और पाप से भी अलग एक और मार्ग ढूँढा है। जैनधर्म कहता है कि जबतक जीवन का किनारा नहीं पाया जाता है, और पुण्य तथा पाप मौजूद होता है, आत्मा कर्मों के उस महासागर में ही थपेड़े खाती रहेगी, ऊपर आएगी और फिर डूबने लगेगी, वह कभी ऊपर और कभी नीचे आती जाती ही रहेगी। और, इस रूप में यदि हम जीवन की समस्याओं को नापने चलेंगे तो अनन्त-अनन्त काल तक भी डूबना और उतराना ही होता रहेगा। ऐसी दशा में जीवन का कोई भी लक्ष्य स्थिर नहीं होने वाला। लक्ष्य को स्थिर करने में जो एकमात्र आधार है, वह धर्म है। अतः पाप और पुण्य से भी ऊपर जो मार्ग है, वह धर्म का मार्ग है।

योगदर्शन के भाष्यकार भी दो ही चीजों को मान कर चलते हैं। पातञ्जल योगदर्शन भाष्य में कहा गया है

“चित्तनदी उभयतो वाहिनी वहति पुण्याय, वहति पापाय च।”

अर्थात्—चित्त या मन की नदी दो ओर वहती है। वह पुण्य की ओर भी वहती है और पाप की ओर भी वहती है। इसका अर्थ यह है कि वह पुण्य और पाप के दोनों तटों के बीच ही सीमित है। इनसे अलग तीसरी कोई राह नहीं है। किन्तु जैनदर्शन इससे सहमत नहीं है। वह कहता है कि हमारा अन्तर्जीवन, जहाँ संघर्ष चलते रहते

हैं और कभी उठती हुई और कभी बैठती हुई लहरे होती हैं, वह गरजता हुआ महासागर है। वहाँ जीवन की धारा तीन रूप में बहती रहती है अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग।

एक मनुष्य हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, परिग्रह या सचय करता है। क्रोध, मान, माया और लोभ के विकारों में फँसा रहता है, उसके जीवन की धारा कलुषित रहती है, उसमें से दुर्गन्ध आती है, और जब वह इस रूप में रहता है, तो अशुभोपयोग में रहता है। वहाँ भी चिन्तन और ज्ञान है, किन्तु वह ऐसे पानी के समान है जो गंदी नाली में बह रहा है।

अतः जो गंदी नालियाँ हैं, जो शहर भर की गंदगी ढोती हैं, और जो दुर्गन्ध बहाती चल रही हैं, कोई पूछे कि उनमें पानी है या नहीं ? मेरा उत्तर होगा

‘हाँ, पानी तो है। पानी न हो तो वह वही कैसे ? और उस गंदगी को लेकर चले कौन ?’ उनमें पानी तो मानना ही पड़ेगा, किन्तु उस पानी में गंदगी भर गई है, कूड़ा-कचरा मिल गया है।

इसी प्रकार चेतना पाप में भी है। मनुष्य हिंसा करता है तो हिंसा करने में उसका जो निज का गुण है, ज्ञानशक्ति है और अदर चेतना है, वही उस कूड़े-कचरे को बहाये जा रही है। अगर यहाँ उपयोग-अशुभोपयोग न हो तो पाप का कोई अर्थ ही नहीं रहता। अखिर जब तो पापकर्म नहीं करता और न पाप-पुण्य का बन्ध ही करता है, चेतन ही पाप और पुण्य का बन्ध करता है।

एक इन्सान लाठी से किसी का सिर फोड़ देता है, तो सिर फोड़ने का पाप लाठी को नहीं लगता, इन्सान को ही लगता है। ऐसा क्यों होता है ? सिर तो लाठी ने ही फोड़ा है, फिर लाठी को पाप क्यों नहीं लगता ? लाठी पाप की भागिनी नहीं होती और न ही जो उसके पीछे हाथ है, वही पाप के भागी होते हैं। पाप तो हाथ वाले को इन्सान को ही लगता है।

अभिप्राय यह है कि जहाँ चेतना है, वहाँ पाप भी, पुण्य भी और धर्म भी होगा। और जहाँ चेतना नहीं है, वहाँ तीनों ही चीजें नहीं हैं। क्योंकि हिंसा और असत्य के पीछे भी ये ही वृत्तियाँ हैं और उन्हीं

वृत्तियो एव भावनाओ को हम चेतना कहते हैं।

इस प्रकार आत्मा का स्वभाव जो उपयोग है, उसमें जब हिंसा, असत्य, चोरी और व्यभिचार आदि की गदगी मिल जाती है, इनके मिलने से वह उपयोग गदा हो जाता है और जब वह उस गदगी को लेकर चलता है, तब वह अशुभोपयोग कहलाता है।

दूसरा सोपान शुभोपयोग है। शुभोपयोग, अशुभोपयोग से निराला है और उसमें पापों की गदगी नहीं है, किन्तु वह भी आत्मा की स्वाभाविक परिणति नहीं है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अशुभ से हटता है अर्थात् बुरी वृत्तियो और बुरे सकल्पों से दूर हो जाता है और शुभ सकल्प ले लेता है, किन्तु उनमें रग डाले बिना नहीं रहता। जीवन में पवित्र सकल्प और ऊँचे सिद्धान्त गूँजने लगे, वह दुखियों की सेवा और सहायता के लिए भी दौड़े, और उनके आँसू पोछने को भी चले। जीवन में जहाँ कहीं रहे, नम्र होकर रहे, इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने शुभ की साधना की। और गृहस्थ या साधु के रूप में अपने जीवन को ऊँचा उठाया है। वह जीवन में पापों की गदगी तो नहीं मिला रहा है, फिर भी रग डालता है। तसवीर बनाता जाता है और रगरोगन मिलाता जाता है। इससे इतना सौन्दर्य निखार देता है कि हरतरफ चकाचौंध हो जाती है, फिर भी इस पानी में पानी का अपना मूल रूप तो वह नहीं कहा जा सकता।

गदी नाली के पानी में जो गदगी थी, वह इस पानी में नहीं है। अतएव गदे और दुर्गन्ध वाले पानी की अपेक्षा, इस पानी की स्थिति ऊँची है। यानी एक आदमी गदी नाली का पानी लेकर मकान को पोतने लगा और दूसरा स्वच्छ पानी में रग डाल कर पोतने लगा, दोनों में भेद जरूर है, किन्तु फिर भी दोनों ही जगह पानी के निज का रूप नहीं है।

तो, पुण्य के साथ जो चेतना और उपयोगधारा है, वह अशुभ की अपेक्षा अच्छी है और ऊँची है। फिर भी कहना चाहिए कि वह पानी का असली रूप नहीं है—आत्मा का सहज स्वरूप नहीं है। वहाँ भी अन्त चेतना अपने असली रूप में व्यक्त नहीं हुई है।

जहाँ तक जैनदर्शन का सम्बन्ध है, उसने ससार को पूरी तरह

माप लिया है। उसने बतला दिया है कि ससार में ऊँची से ऊँची जगह कौन-सी है और नीची से नीची जगह कौन-सी है ?

हमें इस तथ्य को विस्मरण नहीं कर देना चाहिए कि पाप और पुण्य दोनों की भूमिका ससार है और जहाँ तक सिद्धान्त का प्रश्न है, उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। आखिरकार दोनों ही ससार के दो किनारे हैं। मान लीजिए, किसी को समचतुरस्त्र सस्थान मिला और किसी को कोई दूसरा सस्थान मिला तो इससे क्या हो गया ? शरीर की रचना में ही तो फर्क हुआ ?

एक आदमी सुख भोग रहा है और एक दुःख भोग रहा है। दोनों को अपनी-अपनी करनी का फल मिल रहा है और दोनों ही ससार की भूमिकाएँ हैं, वह कोई मोक्ष की भूमिका नहीं है।

जहाँ ससार का प्रश्न है, वहाँ अशुभ और शुभ दो धाराएँ हैं, किन्तु जहाँ अव्यात्म का प्रश्न है, वहाँ एक तीसरी धारा है, और इसी तीसरी धारा को हम शुद्धोपयोग कहते हैं। वह पाप और पुण्य से अलग और ऊँची एक परम पावन धारा है। आत्मा जबतक पाप और पुण्य की धारा में बह रही है, तबतक वह ससार की ओर बह रही है और जब वह शरीर की ओर से हट कर अपने घर की ओर आती है, तब उसका घर की ओर जो कदम है, वह पाप या पुण्य का कदम नहीं, अपने घर का अर्थात् मोक्ष का कदम है।

इसी कारण मैं कहता हूँ कि जितना पवित्र आचरण है, वह पाप या पुण्य के उदय से नहीं है। सासारिक सुख और दुःख, पुण्य-पाप का कार्य है, परन्तु सयम नहीं। किसी सावक ने श्रावकपन अंगीकार किया और अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि पालने का नियम लिया है तो वह किस पुण्य के उदय से लिया है ? कौन-सा पुण्य है, जिसके उदय से सम-कित मिलता है ? पुण्य की ४२ प्रकृतियों में कौन-सी प्रकृति सम्यक्त्व को उत्पन्न करती है ?

साथ ही जो साधुता की राह पर, अहिंसा और सत्य की राह पर चल रहा है, वह किस पुण्य के उदय से चल रहा है ? मैं अमापणा कर रहा हूँ, ब्रह्मचर्य पाल रहा हूँ और नम्र, उदार तथा सरल हूँ, तो किस पुण्य के उदय से हूँ ?

किसी भाई से जब व्रत-प्रत्याख्यान, नियम वगैरह के लिए कहा जाता है, तो वह कहता है जब शुभ कर्म का उदय होगा, तब तो यह मिल पाएगा। और, जब श्रावकपन या साधुपन की बात कहते हैं, तो वह कहता है कि कहाँ हमारे सत्कर्म का उदय है? और हमारे ऐसे पुण्य कहाँ हैं कि हम साधु अथवा श्रावक बन पाएँ? एक नहीं हजारों ही लोग ऐसा कहते हैं और एक जगह नहीं, प्रायः सभी जगह ही ऐसा कहा जाता है! तो हजारों और लाखों लोग यही कहने वाले हैं कि साहब! जबतक शास्त्र हों नहीं भरेगे, हम मानने वाले नहीं हैं!

सिद्धान्त की बात यह है कि मनुष्य जन्म तो पुण्य के उदय से मिला है, किन्तु मनुष्योचित सद्गुण अर्थात् सरलता, दयालुता, नम्रता और कर्णार्थालता आदि किस पुण्य के उदय से मिलती हैं? इसका कोई ठीक-ठीक उत्तर नहीं दे सकता। इसका कारण यही है कि श्रावक की भूमिका कर्मों के क्षयोपशम से होती है, किसी कर्म के उदय से नहीं होती।

आपको मालूम है, श्रावकपन कब उत्पन्न होता है? जब अप्रत्याख्यान चौकड़ी का क्षय या क्षयोपशम हो जाता है और आशिक सवर की वृत्ति उत्पन्न होती है, तब श्रावकत्व या देग सयम होता है। और जब प्रत्याख्यानी चौकड़ी भी दूर हो जाती है, तब साधुत्व की भूमिका प्राप्त होती है।

चारित्र औदयिक भाव में नहीं है। क्रोध के लिए कहा जा सकता है कि वह चरित्रमोहनीय कर्म के उदय से होता है, परन्तु क्षमा के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। आत्मा की जितनी स्वाभाविक परिणतियाँ हैं, वे किसी कर्म के उदय का फल नहीं हैं। वे तो कर्मों के क्षय से होती हैं। हमें जैनवर्म के इस दृष्टिकोण को समझना चाहिए।

हम पुण्य का भी एक जगह आदर करते हैं, किन्तु हमारा जो लक्ष्य है, वह कही चूक न जाय और हम बीच में ही भटक न जाएँ, इस ओर ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। हमें अपने सिद्धान्त की वास्तविकता को समझने में कही भूल नहीं करनी चाहिए। भूल करेगे तो पानी में कोयला और रंग ही डालने रह जाएँगे, औदयिक भावों में ही रचे-पचे रह जाएँगे और शुद्ध दगा की ओर नहीं बढ़ सकेंगे।

अभिप्राय यह है कि हमारे जीवन की जो पवित्रता है, वह किसी कर्म के उदय से नहीं आती है। श्रावकत्व और साधुत्व कर्मोदय का फल नहीं है। गुणस्थानों का विकास भी कर्म के उदय से नहीं होता है। यह ठीक है कि गुणस्थानों की दशा में कर्मों की सत्ता बनी रहती है, फिर भी गुणस्थानों का विकास तो कर्मोदय का फल नहीं है। वह तो कर्मों के क्षय, उपगम या क्षयोपगम का फल है।

इस प्रकार चिन्तन करने से आप अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की बात समझ सकते हैं। जब हम शुद्धोपयोग को अलग गिनने चलते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि शेष दोनों उपयोग उसकी अपेक्षा अशुद्ध हैं। वास्तव में यह बात सच्ची है। यही कारण है कि जबतक आत्मा में पाप और पुण्य की प्रकृति का एक भी अंश रहता है, तबतक मोक्ष नहीं हो सकता। तीर्थंकर नाम कर्म जैसी प्रकृति, जो देवाधिदेव की भूमिका है, उसका भी एक अंश या दलित जबतक शेष रहता है, तबतक ससार की ही भूमिका है। वह मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष के लिए आत्मा के शुद्ध स्वरूप का प्रकट होना आवश्यक है, दोनों से निराली, आत्मा की शुद्ध दशा प्राप्त होने पर ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है।

सचाई यह है, किन्तु हमारे हजारों साधक पुण्य और पाप के स्वरूप में ही सोचने लगे हैं, वे तीसरी दिशा में सोचना तो भूल ही गये हैं। और भूलकर वे सासारिकता का सौदा करने में लग गये हैं। इस क्रम में पासा लूटने के लिए या लुट जाने के रूप में पड़ रहा है। इससे तो हमारा जीवन, या तो स्वर्ग में या राजगद्दी में भटक जाता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते।

एक भाई रोज सामायिक करने आते थे। वह दिन नहीं आए, तो उनसे सवेरे न आने का कारण पूछा। वह कहने लगे—‘नहीं आया तो उसका फल भी तो भोग ही लिया! हमेशा तो ठीक-ठीक चलता था, किन्तु आज सवेरे सामायिक नहीं की और दुकान पर चला गया तो कुछ ठीक नहीं रहा।’

मैंने सोचा—‘यह भाई जो सामायिक कर रहा है, यह तो सामायिक नहीं कर रहा बल्कि जुए का पासा खेल रहा है। यह सोचता है

कि सामायिक करके दुकान जाएंगे तो अच्छी माई होगी, और नही करके जाएंगे तो नही होगी ।’

इसी प्रकार से एक रोज एक वैष्णव भाई ने कहा ‘आज शिव का व्रत किया तो बड़ा ही अच्छा रहा ।’ मैंने उससे पूछा ‘क्यों भाई, तुम तो वैष्णव हो, शैव नही हो, फिर विष्णु की उपासना क्यों नही करते ?’

वह बोला—‘विष्णु ठहरे लक्ष्मी के देवता । और जो स्वयं बटोरने वाले हैं, वे दूसरो को क्या देगे । शिवजी तो सिर्फ देने में रहते हैं, लेने में नही रहते । इसलिए मैं शिव की उपासना करता हूँ ।’

तो, यहाँ हमें यह विचार करने को विवश होना पड़ता है कि जहाँ ऐसी-ऐसी कल्पनाएँ मनुष्यों के मन में घुस गई हैं, जहाँ उन्होंने देवों के विषय में भी फैसले कर लिये हैं कि अमुक देवता देने वाला है और अमुक लेने वाला है । तो, उस समाज का कल्याण किस प्रकार होगा, समझ में नही आता ।

इसी चिंतन का फल है कि हमारे भगवान् के नीचे भी हजारों देवी-देवता, चक्रेश्वरी पद्मावती और भैरो आदि के रूप में खड़े हो गये हैं । इस प्रकार भगवान् तो यहाँ एक किनारे पड़ गये हैं और उनके सिंहासन पर देवी-देवता विराजमान हो गये हैं ।

आपको तो सोचना यह चाहिए कि ‘मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँगा और ईमानदारी से काम करूँगा, उसमें फिर नफा-नुकसान, जो भी आएगा, उसे सहर्ष भाव से अंगीकार करूँगा ।’ ऐसा सोचने पर ही आप धर्म की राह पर चलने के अधिकारी हो सकेंगे, अन्यथा नही ।

मैंने राजकुमार ललितादित्य नामक एक काश्मीरी लड़के की कहानी पढ़ी थी । वह एक महान् लड़का था । उसकी उम्र जब बारह वर्ष की थी, उसी समय काश्मीर पर हमला हुआ । मुकाविला करने के लिए सेनापति नही था । ललितादित्य सेनापति बनाया गया । जब वह घोड़े पर चढ़ कर जाने लगा, तो उसकी माता, भाई, बहिन आदि आईं और कहने लगी ‘जरा हमारा भी ख्याल रखना, अर्थात् बच्चे हो हिम्मत न हार जाना ।’ यह सुनकर सिपाहियों ने कहा ‘आप सब निश्चित रहे, हम अंतिम दम तक लड़ेंगे । आपकी मर्यादा का सदा ध्यान रहेगा हमें ।’

जब राजकुमार ने यह हाल देखा तो उसने मन में सोचा 'ये लोग मुझे कायर समझने हैं, इन्हे समझाना ही होगा। और उसने कहा 'ललितादित्य लड़ने को जा रहा है, खड़ा रहने को नहीं जा रहा है। तुम सब निश्चित रहो। ललितादित्य के साथ में एक ही चीज है और वह यह कि जब भी शत्रु देखेंगे, मेरी छाती ही देखेंगे, पीठ कभी नहीं देखेंगे। वस, इतनी ही बात मेरे हाथ में है। ललिता-दित्य जीत या हार के लिए नहीं जा रहा है, वह तो लड़ने के लिए जा रहा है। वह जब भी भाले या तलवार से घायल होकर गिरेगा तो छाती सामने करके गिरेगा, पीठ दिखाकर नहीं भागेगा।'

यहाँ ललितादित्य ने जो बात कही है, वह ससार की भूमिका में कही है, किन्तु जीवन की भी यही बात है। जो जीवन-समर के लिए चला है और अपनी वासनाओं के क्षेत्र में संघर्ष करने चला है, उसे शुद्ध कर्त्तव्य की बुद्धि रख कर ही चलना चाहिए, फिर चाहे वह समाज की सेवा हो, चाहे देश की या जाति की हो।

जो भी सेवा हो, उसे कर्त्तव्य-बुद्धि से करना ही उचित है। उसमें स्वार्थ एवं वासना की भावना का जहर नहीं धोलना चाहिए। 'मैं आज इसके पुर इसलिए दाब रहा हूँ कि कल यह मेरे दावेगा' यह स्वार्थ की बुद्धि है। 'पुर दाबना मेरा कर्त्तव्य है, इसलिए दाब रहा हूँ'—इस प्रकार की भावना कर्त्तव्य की भावना है। जो भी कर्त्तव्य किया जाएगा, उसका फल अवश्य मिलने वाला है। फल की कामना होगी तो भी और कामना न होगी तो भी, फल तो मिलेगा ही। फल कहीं भाग नहीं जाएगा। अलवत्ता होता तो यह है कि फल की कामना फल को जहरीला ही बना देती है और कामना न करने से, निष्काम कर्म करने से बड़ा ही मधुर और पूर्ण फल मिलता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य क्यों कामना करके फल को त्रिगाडते है? मनुष्य की यह एक महान् दुर्बलता है। इसलिए गीता में यह ठीक ही कहा गया है

“कर्मण्ये वाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन।”

अर्थात् 'हमें मात्र कर्म करने का अधिकार है, फल चाहने का नहीं।'

कोई व्यक्ति, चाहे अनजान हो या जानकार, यदि सेवा के क्षेत्र में

निष्काम भाव से चल रहा है, तो वह इस नाने शुद्धोपयोग की भूमिका में चल रहा है। यदि वह इच्छाएँ और तमन्नाएँ लेकर चल रहा है, तो पुण्य-कर्मों के पीछे चल रहा है, और यदि दुष्ट बुद्धि में चल रहा है, पाप की भावना में चल रहा है, तो वह अशुभोपयोग में चल रहा है।

कर्म अच्छे और बुरे दो प्रकार के हैं। अच्छे कर्मों के पीछे यदि तमन्नाएँ और अभिलोपाएँ हैं, तो पुण्य का बन्ध होता है तथा बुरे कर्मों के पीछे यदि तमन्नाएँ हैं, तो पाप का बन्ध होता है। और, जब सत्कर्म के पीछे कोई इच्छा या कामना नहीं है, किन्तु कर्ताव्य बुद्धि से और अनासक्त भाव से सत्कर्म किया जा रहा है, तो वह कर्म धर्म बन जाता है।

धर्म न पुण्य है, न पाप है, वह तो जीवन की एक पवित्र भूमिका है। मत देवीचन्द्र ने कहा है

“जे जे श्रद्धा रे निरुपाधिपणु ते ते श्रद्धा रे धर्म ।

सम्यग्दृष्टि रे गुणठाणा थकी जाव लहे शिवधर्म ॥”

— चौबीसी

जितने-जितने अंशों में विकार नहीं है और जितने-जितने अंशों में इच्छाएँ और कामनाएँ नहीं हैं, उतने-उतने अंशों में धर्म है। और, जितना धर्म होगा, उतनी ही आत्मा आगे बढ़ेगी।

अभिप्राय यह है कि अनासक्त भाव से शुद्ध परिणति है। चौथे गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान तक जो परिणति है, और एक के बाद एक ऊँची भूमिकाएँ हैं, वहाँ क्रमशः वासनाएँ कम होती जाती हैं। ज्यो-ज्यो कपाय भाव कम होता जाता है, त्यो-त्यो समभाव बढ़ता जाता है। और, जितना-जितना समभाव बढ़ता जाता है, उतना-उतना धर्म बढ़ता जाता है।

अब प्रश्न यह है कि पुण्य का भी कहीं उपयोग है या नहीं? हमारे कई मायी कहते हैं कि पुण्य का कोई उपयोग नहीं है। उन्होंने पुण्य को एक छोटे-से घेरे में बन्द कर दिया है, जबकि जैनधर्म ने उसका विराट् रूप माना है। जीवन के व्यवहार में कौन सत्कर्म और कौन असत्कर्म है, इसके पीछे भी एक ऐसी व्याख्या खड़ी कर दी गई है कि पुण्य को भी पाप कहा जाने लगा है। आप जिसे पुण्य कहते हैं, हमारे कुछ पड़ोसी विचारक उसे पाप कहते हैं।

किसी गरीब आदमी को आपने रोटी दे दी, कपड़ा दे दिया और भूकम्प पीड़ितों की सहायता कर दी, तो हमारे सिद्धान्त की धारा उसे पुण्य कहती है, किन्तु हमारा पड़ोसी साथी सम्प्रदाय उसी को पाप कहता है।

वात वस्तुतः यह है कि उन्होंने पाप और पुण्य में वृत्तियों को छोड़ कर सिर्फ वस्तु को ही पकड़ लिया है। अमुक वस्तु है और अमुक लेने वाला अच्छा है, तो पुण्य या धर्म हो गया और वस्तु वही है, परन्तु लेने वाला व्यक्ति उस तरह का नहीं है, तो अधर्म हो गया, पाप हो गया।

इस कल्पना में, देने वाले की भावना और वृत्ति का कोई मूल्य नहीं आँका गया है, पुण्य या पाप का हिसाब केवल व्यक्ति को लेकर या किसी वस्तु को लेकर लगाया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, समझ में नहीं आता। भगवान् ने तो प्रत्येक व्यक्ति के परिणामों की धारा के अनुसार ही कर्मबन्ध होना बतलाया है। और पुण्य तथा पाप भी है तो कर्म ही, फिर उनके बंध में परिणामों की सर्वथा उपेक्षा और अवहेलना क्यों की जाती है? पुण्य शुभ कर्म है और पाप अशुभ कर्म है। दोनों का बन्ध मनुष्य की भावना के अनुरूप ही होता है, इस बंध का भावना के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं होता।

हमारे समाज में भी, कई लोगो में, यह गलतफहमी फैली हुई है। उन्हें देनेवाले की भावना से कोई सरोकार नहीं है। उनकी आँखें सिर्फ लेनेवाले व्यक्ति और वस्तु पर ही गड़ी रहती हैं। वे कहते हैं कुपात्र को देने से भी क्या कभी पुण्य बन्ध हो सकता है? कुपात्र को दान देना तो निष्फल है, ऊसर भूमि में बीज बोना है।

मैं कहता हूँ, कुपात्र को दान देते समय देने वाले की भावना कैसी है, इसे क्यों नहीं देखते? जिसे कर्मबन्ध होता है, उसकी भावना का कोई विचार ही नहीं, कोई गिनती ही नहीं? देने वाले ने चाहे कुपात्र को दान दिया, चाहे सुपात्र को, कर्मबन्ध तो उसी को होगा? और जब उसी को होगा तो उसके परिणामों के अनुरूप होगा या यो ही किसी बाहरी वस्तु के अनुरूप हो जाएगा?

हमारे एक साथी भाई, जो उसी मान्यता पर चल रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा 'क्यों महाराज! कुपात्र को दान देने से क्या लाभ होगा?

मैंने कहा 'दाता की जैसी भावना होगी, वैसा ही होगा। देने वाले ने जैसी भावना से दिया होगा, वैसा ही फल होगा। यदि उसके भाव अच्छे होंगे तो फल अच्छा मिलेगा, बुरे होंगे तो बुरा।'।

उसने कहा 'आप तो ठेठे चलते हैं। हम तो साफ कहते हैं कि कुपात्र को दान देने से पुण्य नहीं होता, सुपात्र को दान देने से ही धर्म (निर्जरा) होता है।'।

मैंने उनसे पूछा 'तब तुम्हीं बतलाओ कि नागश्री को क्या हुआ ? उसने भी तो धर्मरुचिजी जैसे सुपात्र महामुनि को आहार दिया या न ?'

यह सुन कर वह भाई कुछ न बोल सके और वगलें झाँकने लगे। तब मैंने फिर कहा— 'भाई, पुण्य-पाप का वन्ध तो दाता के परिणामों पर निर्भर है, सुपात्र और कुपात्र पर निर्भर नहीं है। किसी क्रिया का फल उसके कर्त्ता के परिणामों के अनुरूप ही होता है। फिर दान का फल भी देने वाले के परिणामों के अनुरूप क्यों नहीं होगा ? ऐसा न मानने पर तो जैनधर्म के कर्मसिद्धान्त का आधार ही खत्म हो जाता है।'।

जब से हम वृत्तियों को महत्त्व न देकर व्यक्तियों और वस्तुओं को महत्त्व देने लगे हैं, तब से स्थूल बन गए हैं। हम अपनी चिन्तन-शक्ति खो बैठे हैं।

धर्म-अधर्म का निर्णय इन्सान की बुद्धि ही कर सकती है। इन्सान होकर भी जो अपनी चिन्तनशक्ति का विकास नहीं कर सके, वह इन्सान ही कैसे ? पशु में इतनी चिन्तनशक्ति नहीं होती। वह किसी वृत्ति के आधार पर निर्णय नहीं कर सकता। पर इन्सान तो कर सकता है ! वह तो वृत्तियों को ही पकड़ेगा न !

मैं पहले कह चुका हूँ, तीन प्रकार की परिणतियों में उत्तम परिणति शुद्धोपयोग की है, निर्जरा की है और वही धर्म का रूप ले लेती है। परन्तु मध्यम परिणति पुण्य भावना भी, अशुभ परिणति से बहुत अच्छी है ! वह शुभोपयोग है। पुण्य से भी हम आशा रखते हैं क्योंकि वह धर्म के महत्त्व तक पहुँचाने वाला है और पाप का विरोधी है।

यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है। ऊपर-ऊपर की सीढियों

पर चढ़ने के लिए नीचे-नीचे की सीढ़ियों पर चढ़ना भी आवश्यक है और उन पर चढ़कर उन्हें छोड़ देना भी अनिवार्य है। नीचे की सीढ़ियों पर चढ़े बिना ऊपर की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा जा सकता। और, नीचे की सीढ़ियों पर चढ़ चुकने के पश्चात् उन्हें छोड़े बिना भी ऊपर सीढ़ी तक नहीं पहुँचा जा सकता। इस प्रकार अपने लक्ष्य पर सम्पूर्ण ऊँचाई पर पहुँचने के लिए नीचे की सीढ़ियों पर चढ़ना और उन्हें छोड़ देना अनिवार्य है। जो नीचे की सीढ़ी पर चढ़ कर उसी से चिपटे रह जाएगा, उसका क्या होगा ?

ऐसा व्यक्ति कभी भी संसार-रूप से ऊँचा उठ कर मोक्ष-महल में नहीं पहुँच सकता।

कुछ मतिमद ऐसे होते हैं, जो समुद्र के किनारे पहुँचने से पहले ही नाव को छोड़ देने हैं और फिर समुद्र में छलांग लगाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, जो नाव पर सवार होकर किनारे तक आ पहुँचते हैं, फिर भी नाव को छोड़ना नहीं चाहते। वे मोहवश नाव में ही चिपटे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कौन समझाए ? वे किनारे पर खड़े हैं, तो भी मल्लाह से कहते हैं यह नाव मेरे भस्तक पर रख दे। और, कुछ ऐसे अविवेकी हैं, जो किनारे पर पहुँचने से पहले ही नाव छोड़ने को उतावले हो जाते हैं। कहते हैं, वाद में तो छोड़नी ही पड़ेगी, तो पहले ही क्यों न छोड़ दें ?

यह सब अविवेकी लोगो की कल्पनाएँ हैं। जानी पुरुष क्रम में चलता है और एकदिन अवसर पाकर नाव को छोड़ देता है। वही अपना और पराया सबका कल्याण कर सकता है।

मंजिल और हमारी मन की वृत्तियाँ :

अंत में निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बड़े-बड़े पापी भी तो मोक्ष के प्रति राग नहीं रखते हैं, फिर धर्मात्मा और बड़े पापी में इस दृष्टि से क्या अन्तर है ? इसका उत्तर यह है कि पापी को मोक्ष के प्रति राग न होने का कारण दूसरा है। उसे विषय-वासनाओं के प्रति तीव्रराग होता है और मोक्ष पाने की कोई आशा ही नहीं होती। उसे मोक्ष मिलने वाला ही है, यह बात उसे मालूम है। परन्तु जिसे मोक्ष मिलने वाला है, वह धर्मात्मा भी मोक्ष पाने की चिन्ता में धुल-

धुन कर अपनी साधना में बाधा न डाले, चिन्ता और उद्वेग एवं कामना करने से मोक्ष क्या शीघ्र मिलने वाला है ? वह तो कर्त्तव्य की परिपूर्णता होने पर ही मिलेगा । अतः आदमी का काम इतना भर ही है कि वह अपने कर्त्तव्य को निस्पृह भाव से किए जाए । सुखो की लालसा या भोक्ष की अतिलिप्सा साधना का धुन है । यह मार्ग का रोड़ा है । जो साधक है, उसे माग तो तय करना ही होगा और मार्ग तय होने पर वह मजिल पर अवश्य ही पहुँच जाएगा, फिर बीच में इस रोड़े को वह क्यों कर प्रश्रय दे ?

एक कवि ने कहा

“तेड़ थयु कर्त्तरिनु, चाल्या बिना केम चालसे !”

इच्छा करने से मजिल तय नहीं हो जाएगी, मजिल तक पहुँचने के लिए तो चलना ही पड़ेगा । चले बिना कैसे काम चलेगा ? जब चलना आवश्यक है और अनिवार्य है, तो फिर चलते चलो । यदि ठीक मार्ग पर चल रहे हों, तो मजिल दूर नहीं है । उसे पाने के लिए छटपटाने की क्या जरूरत है, इतनी बेताबी क्यों ?

मुझे अपने विहार की एक घटना याद आ रही है । हम दिल्ली से विहार करके जा रहे थे । मुण्डक गाँव पहुँचना था । रास्ता अनजाना था । फासला बतलाया गया था, पर चलते-चलते बहुत समय हो जाने पर भी गाँव नहीं आया । मैंने अपने साथी एक सत से कहा ‘क्या बात है, इस गाँव ने तो हमारी कसीटी कर दी है ! अब भी नहीं आ रहा है !’

पर एक कर चूर-चूर हो गये थे । वह अब जवाब देने को तैयार हो रहे थे । रास्ते में जो मिलता, उसी से पूछता अब मुण्डक कितनी दूर है ? वह कहता—यही तो, नजदीक आ गया अब !

मेरे साथी सन्त बोले ‘महाराज ! इस तरह बार-बार पूछने से गाँव क्या जल्दी आ जाएगा ? चल पडे हैं, तो चलना ही होगा, चाहे चार कोस हो या छह कोस !’

मैंने सोचा वास्तव में इनका कहना ठीक है । रास्ता तो काटने में कटेगा । पूछने से कुछ कम नहीं हो जाएगा । आखिर दिन अस्त हाते-हाते उस गाँव में पहुँचे । गाँव छह कोस निकला !

ऐसी हैं हमारी वृत्तियाँ ! हम कही चलते हैं, तो चिन्ता करते रहते हैं कि कितने चले ? यही हाल हमारी क्रियाओं का है। थोड़ीसी धर्मक्रिया करते ही सोचने लगते हैं इतनी साधना की, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा ! इतनी सामायिक, पौषव आदि धर्मक्रिया की, फिर भी कुछ नहीं पाया !

अभिप्राय यह है कि हम अपनी सारी क्रियाओं में फल को ही ढूँढा करते हैं। हमारी निगाह क्रिया पर नहीं, उसके फल पर रहती है। हम पुण्य की ही खोज करते हैं। किन्तु धर्म का सही मार्ग यह नहीं है। धर्म तो यही कहता है कि तुम एकमात्र आत्मशुद्धि के उद्देश्य से जप, तप, शुद्धाचरण आदि करो, किसी प्रकार की आकांक्षा मत करो।

वैदिक ऋषियों ने भी इस विषय में एक सुन्दर सूत्र दी है। वे कहते हैं

“चरंवेति चरंवेति ....।”

चले चलो, वढे चलो। फल की ओर मत झाँको।

जैनधर्म भी यही कहता है कि तुम्हें आत्मा की विशुद्धि के लिए ही प्रयत्न करना है। यदि कोई भावक दुर्बल है, तो उससे कहा जाता है ‘तुम ऊपर से शुरू मत करो, नीचे से शुरू करो। अर्थात् शुभ को लात मार कर अशुभ से शुरू करो।’ किन्तु यदि वह शुभ में आता-आता ही प्रश्न कर बैठे कि मुझे मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा है ? तो उससे कहा जाता है ‘तू इस प्रशस्त राग को भी छोड़ दे। अर्थात् मोक्ष जैसे उच्चतम पद के प्रति भी निस्पृह रह। इसमें भी अनुराग मत कर।’

भगवान् महावीर ने गौतम स्वामी से केवलज्ञान न होने का कारण पूछने पर कहा था ‘तुम्हारा जीवन बहुत ऊँचा है, परन्तु एक कड़ी उलझी हुई है। वह यह कि तुम भुक्त पर राग करते हो, राग में उलझ जाते हो। यदि इस राग की कड़ी को तोड़ दो, तो केवलज्ञान होने में कोई देर नहीं है।’

तात्पर्य यह है कि शुभ वस्तु पर भी राग नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। जब यह स्थिति प्राप्त कर लेंगे, तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर सकेंगे। शुभभाव भी आखिर आश्रय के

कारण है और आत्मा की उपाधि हैं। आत्मा को निरुपाधिक बनाने के लिए, अशुभ भाव को शुभ भाव के द्वारा और शुभभाव को शुद्धभाव के द्वारा दूर करनी चाहिए। यही वीतरागभाव धर्म का सार-सर्वस्व है। यह सार गास्त्रो के गहरे चिन्तन से ही प्राप्त होता है।

धर्म का निमित्त और उपादान

जीवन के अन्त पक्ष एवं बाह्यपक्ष :

हमारे जीवन के दो पक्ष हैं प्रथम तो वह, जो हमारे चारों तरफ व्याप्त हैं, हमसे भिन्न व्यक्ति, समाज, पशु-पक्षी अन्य जीवधारी एवं वस्तु जगत् । इन दोनों पहलुओं से समन्वित जीवन ही मीटे तौर पर हमारे जीवन का पर्याय है ।

कौन, किससे प्रभावित ?

अब हमारे समक्ष प्रश्न यह उठता है कि दोनों पक्षों में से कौन किससे प्रभावित होता है ? इन बाह्य जीवधारियों व पदार्थों से हमारा आंतरिक जीवन प्रभावित होता है या हमारे आंतरिक जीवन से यह बाह्य जगत् प्रभावित होता है । कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारी जो आंतरिक मनोदशा है, यह, जब जैसी स्थिति में होती है, हमें बाह्य जगत् भी वैसा ही दृष्टिगोचर होता है । यदि हमारा अतर्भन प्रफुल्ल-सुखी होता है, तो बाह्य जगत् भी हँसता-खिलता दृष्टिगत होता है आकाश के चाँद हँसते, शीतल अमृत की धार बरसाते लगते हैं, कोयल की कूक में हर्ष की रागिनी की गूँज सुनाई पड़ती है, कली-कली स्नेह के रंग में मुस्कुराती लगती है, सामने का वानस्पतिक मैदान सुख की मनोहारी छटा फैलाता होता है, किंतु, जब हमारा अतर्भन खिन्न होता है, उदास होता है, हमारी जीवन की सरतोड समस्याएँ हमें तबाह किए होती हैं, तब यही अमृत की शीतल धार वाला, चाँद आग की चिनगारी बरसाता-सा लगता है, कोयल की काकली में हमारे जीवन की बेकली का विहाग राग होता है, सुमनो की कलियाँ

लाल तप्त अग्निपिंड-सी होती है और हराभरा गाढ़ल भी काँटों का वन-सा होता है। ऐसी स्थिति में सही निर्णय कर पाना दुष्कर तो अवश्य हो जाता है। किंतु हमें तो इन राग-द्वेष, हर्ष-विषाद के आसनो से अलग होकर ही निर्णय करना होगा। मनोराजो से हम जवतक सम्बद्ध रहेगे, तवतक वस्तुस्थिति का सही निर्णय कर पाना दूर की बात होगी। वास्तविकता का निर्णय तो समस्थिति-समधरातल पर खड़ा होकर ही किया जा सकता है।

भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण :

बहुत से लोगो का यह कहना है कि बाहरी परिवेश के अनुरूप ही हमारा अंतर्जीवन बनता है। समाज के लोगो का रहन-सहन, आचार-विचार, खान-पान एवं व्यवसाय जिस प्रकार का होता है, हमारा आंतरिक जीवन भी वैसा ही बनता है। समाज अच्छे स्तर का है, उनका आचार-विचार रहन-सहन, सादा जीवन उच्च विचार पर आधारित है, तो हमारे अंदर भी उच्च विचारणा का समावेश होगा, और यदि उनका जीवन छल-छद्मो पर आधारित है, तो हमारा अंतर्मन भी छल-प्रपञ्चो के जाल में जकड़ जाएगा।

दूसरी ओर, कुछ लोगो का यह भी कहना है कि हमारा स्वयं का जीवन जिस प्रकार का होगा, समाज का ढाँचा भी वैसा ही बनेगा। क्योंकि व्यक्तियों का, व्यक्तियों के सम्बन्धों का, उनके क्रियाकलापों का समष्टिरूप ही तो समाज है, अतः स्वस्थ मनोदशावाले व्यक्तियों द्वारा निर्मित समाज भी स्वस्थ होगा और अस्वस्थ मनोदशावाले व्यक्तियों से निर्मित समाज अस्वस्थ। बाहर का क्या? बाहर यदि घना अंधेरा छाया हो, फिर भी अकेला एक सूरज सब को छिन्न-भिन्न करके प्रकाश की प्रखर किरणें फैलाकर, अखंड उजाला फैला देता है। ठीक उसी प्रकार से अकेला, स्वस्थ विचारोवाला, उच्च मनोदशाओ, सक्षम मनोबलवाला एक व्यक्ति कोटि-कोटि मानवो को प्रभावित करता है। अकेला भगवान् महावीर ने क्या कुछ नहीं किया?

यथार्थ स्थिति -

हांलाकि इन दोनों ही दृष्टिकोणों के अन्दर सच्चाई है, किंतु पूर्ण दृष्टिकोण, दोनों में से कोई भी नहीं है। दोनों ही दृष्टिकोण

तितांत ऐकान्तिक है। और, सर्वमान्य निर्णय का जहाँ तक प्रश्न है, यह एकान्तवाद मान्य नहीं किया जा सकता। हमारा अपना अनुभव इस तथ्य का प्रबल साक्षी है कि कोई एकान्तरूप से किसी एक को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि दोनों ही दोनों को परस्पर प्रभावित करते हैं। किसी का किसी को प्रभावित करना, उसकी क्षमता पर निर्भर होता है। हमने अपने जीवन में देखा है, जिस स्थान का वातावरण शांत, स्वच्छ एवं उच्च आध्यात्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत होता है, हमारे अन्तर्मन में भी एक अनुभव आध्यात्मिक चिंतन की अतसलिला फूट पड़ती है। अन्तर्मन अगाध धार्मिक भावनाओं के महासागर में ऊबचूव गोते लगाने लगता है। उस समय 'स्व' का उदात्तीकरण हो जाता है और प्रत्येक साँस से अहम् का नाद गूँजने लगता है। दूसरी ओर, यदि हमारा बाह्य वातावरण विशाल गन्दगी से भरा हुआ है। तमाम सडॉँव की बदबू नाकों को उबा देती है। दम घुँटने लगता है। फिर तो मन खिन्न हो उठता है। एक बात और कि हमारा मन सहजता की ओर तीव्रगामी है। और, अवनति का रास्ता बड़ा ही चिकना होता है, अगर उसे स्वार्थ के, प्रलोभन के दो-चार धक्के लग गये, तो फिर क्या कहना ! फिर तो अवनति की सबसे निचली तह ही उसकी गति होती है। बाह्य छल-छद्मों, चाक्य-चिक्यो का, अत निर्विवाद रूप से प्रभाव पड़ता है।

किंतु यदि हम वस्तुस्थिति की ओर ध्यान से विचार करते हैं, तो पाते हैं कि एक का दूसरे को प्रभावित करना, उसकी सामान्य स्थिति पर निर्भर न करके, उसकी सक्षमता पर आधारित होता है। जो पक्ष जितना प्रबल होगा, उसका प्रभाव भी उतना ही होगा। अतः मूल में प्रभाव डालना या प्रभाव ग्रहण करना, अपनी योग्यता या परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

प्रभावदाता एवं ग्रहणकर्ता कौन ?

सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभाव लेने और देने वाली कोई इतर शक्ति नहीं, प्रत्युत हमारी आत्मा है। आत्मा ही बाहर के प्रभाव को ग्रहण करती है और आत्मा ही बाहरी जगत् पर अपना प्रभाव डालती है। आत्मा के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। यदि वह अपने आप में जागृत है, सावधान है या अपने ज्ञान, विचार या चिंतन की धारा में

वह रही है, तो बाहर का प्रभाव उस पर कम से कम पड़ेगा और ऊपर का प्रभाव ही बाह्य जगत् पर विशेष रूप से अपना असर डालेगा। इसके विपरीत यदि आत्मा सावधान नहीं है, ऊपर-ऊपर से वह लहरो पर तैरती चलती है, गहराई को नहीं छूती, अदर में ज्ञान, विचार या चिंतन की ज्योति जागृत नहीं है, तो वह चरण-चरण पर दूसरो से प्रभावित होगी। इसी को दृष्टि में रखते हुए राजीमती ने रथनेमि से कहा था।

“वाया विद्धोव्व हडो, अट्ठि अप्पा भविस्ससि।”^१

इस तरह यदि बाहर की वस्तुओं से प्रभावित होने रहोगे तो चरण-चरण पर लड़खड़ाते रहोगे, कहीं भी एक स्थान पर स्थायी रूप से टिक पाना मुश्किल होगा। अतः अपने जीवन को सवल बनाओ, मनोबल को उदात्त करो। अपनी साधना को जितना ही सवल एवं दृढ़ बनाओगे, उतना ही बाहर का प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा।

जैनधर्म की मान्यता :

इस सम्बन्ध में गहराई से देखने पर ज्ञात होता है कि जैनधर्म की अपनी मान्यता विलकुल अद्वितीय है। जैनधर्म ने प्रभावक एवं प्रभावित के मूल में केन्द्र बिन्दु आत्मा को स्वीकार किया है। चाहे वह गृहस्थ हो अथवा साधु, उसकी आत्मा पर ही सब कुछ सौंप दिया गया है। जैनधर्म का कहना है कि व्यष्टि या समष्टि के स्वयं का जीवन ही सबकुछ है। उसका जीवन उसके पास है। चाहे तो उसे लोहा बना ले, चाहे तो सोना बना ले। चाहे उसमें से काँटे पैदा कर ले, चाहे फूल खिला ले। चाहे वह उसे स्वर्ग बना ले, चाहे नरक बना ले। दोनों का निर्माण उसके स्वयं के हाथ की बात है। स्पष्ट शब्दों में यदि कहा जाए, तो, विश्व की सारी गरिमा, सारी मर्यादा, सारे ऐश्वर्य व्यक्ति के स्वयं के हाथ में निहित है। इंसान चाहे तो सर्वेरा उसके कदमों में लोटने लगे और यदि नाना कषायों में उलझा रह जाए, तो, उसके लिए तो महारात्रि की कालिमा का कभी अंत ही नहीं है।

आत्मा की विराट् सत्ता :

भगवान् महावीर ने मानव जाति को यह महान् सदेश दिया है कि

मानव ! तेरा स्वयं का निर्माण और विध्वंस तेरे स्वयं के हाथों में है । तू स्वयं बन सकता है, स्वयं बिगड़ सकता है । तू जिधर चलेगा, उधर ही तेरी मजिल होगी । ये ससार के सारे दुःख, सारी आपत्तियाँ-पीड़ाएँ जो भी हैं, कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, वे तेरे अंदर ही अंदर उत्पन्न हो रहे हैं तथा जो भी सुख-समृद्धि, धन-वैभव और अच्छाइयाँ हैं, वे बाहर से नहीं, बल्कि अन्दर से ही उत्पन्न होती हैं । उनका उद्गम-स्थल भी तेरा अन्तःप्रदेश ही है । और, कर्म-कषायों को तोड़ने की कला भी बाहर से नहीं आएगी, वह भी अन्दर से ही उत्पन्न होगी । तुझे पाप के पथ पर कौन चला रहा है ? कोई नहीं । यह तो तू ही है, जो स्वयं चल रहा है । ऐसा तो नहीं है कि कोई धसीट कर लिए जा रहा हो ! जिस ओर भी चल रहा है, तू स्वयं अन्तःप्रेरणा से ही चल रहा है । और धर्म के मार्ग पर भी, जहाँ पाप और पुण्य अलग होते दिखाई देते हैं, उस पवित्र पथ पर भी तू स्वयं ही चल सकता है ।

“स्वयं कर्म करोत्यात्मा, स्वयं तत्फलमश्नुते ।
स्वयं भ्रमति ससारे, स्वयं तरगाद्विमुच्यते ॥”

अर्थात् यह आत्मा स्वयं कर्म करती है, अपने आप बन्धन में बँधती है, अपने आप स्वयं को बंधन में डाल कर पाशबद्ध हो जकड़ जाती है । और, उस बंधन का फल भी स्वयं भोगती है । न कोई ‘पर’ उसे बंधन में डालता है, न कोई उसके फल को भोगने को बाध्य ही करता है ।

आत्मा इस ससार में भ्रमण करती रहती है । यह कभी तो स्वर्ग के स्वर्णिम लोक में विचरण करती है, तो कभी नरक के दाहक द्वार पर दस्तक दे आती है । और, जीवन का झूलना निरन्तर झूलता रहता है, कभी भी विश्राम नहीं । तो, जब स्वयं आत्मा ही परिभ्रमण की यह परिक्रमा कर रही है, तो छुटकारा कौन दिलाएगा ? अंत छुटकारा देने या दिलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि स्वयं यह आत्मा ही है । आत्मा ही स्वयं अपने बंधनों को काटेगी । जब अंतर की चेतना नाना-विधि कर्मजालों के गहन बंध को काटकर प्रकट होगी, जब जागरण का अन्त सूर्य अपने प्रचण्ड तेजोमय स्वरूप में प्रकट होगा, तो अन्धकार की कालिमा स्वयं विनष्ट हो पड़ेगी । अन्तश्चेतना के स्फूर्त होते ही, कोई भी ऐसा बंधन नहीं, जो टूटे नहीं । एक साधक ने सत्य ही

कहा है

“मन के हारे हार है, मन के जीते जीत ।”

यदि मन हार गया, तब तो समझ लीजिए, कही ठिकाना नहीं, कही ठौर नहीं और यदि मन जीत गया, तो समझ लीजिए, दुनियाँ का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं, जिसे आप न पा सके, कोई भी ऐसा कोना नहीं, जहाँ आपका विजय-ध्वज न फहराए । मन ही हमारा देव है, मन ही हमारा देव है । इसीलिए तो साधक पहले मन की साधना करते हैं । मन के देव को जागृत करने हैं, उनके प्रकाश को उद्दीप्त, करते हैं । और, जब मन के देव का प्रकाश फूटा कि वस सारा जगत् चमत्कृत हो उठा, विश्व का कोना-कोना जगमगा उठा ।

आचार्य अमृतचन्द्र ने भी यही दिव्य संदेश हमें दिया है

“परो ददातीति विमुञ्च शेषुषीम् ।”

तू इस बुद्धि और विचार का परित्याग कर दे कि हमें सुख-दुःख देने वाला कोई और है ! तेरे ऊपर, तेरे अतिरिक्त किसी और की सत्ता चल नहीं सकती । तेरा मगल और अमगल, मोक्ष और संसार बंधन सभी कुछ पूर्णरूप से तेरे स्वयं के हाथों में ही है ।

भारतीय दर्शन में, इससे भिन्न मत भी देखने को मिलता है । कतिपय सकीर्ण मतावलम्बियों ने तो यहाँ तक कह डाला है कि ‘आत्मा की सत्ता अत्यंत क्षुद्र है । न तो उसमें निज का कोई सामर्थ्य है, न ही उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता है । ऐसा कहने वाले इस आत्मा को किसी अलक्षित एव अदृष्ट शक्ति के हाथों की कठपुतली मात्र कहते हैं, सासारी जीव को ईश्वर के हाथ का खिलौना मात्र कहते हैं । उन्होंने स्पष्टतः कहा भी है

“अज्ञो जन्तुरनीशोऽपमात्मनः सुख-दुःखयोः ।

ईश्वर प्रेरितो गच्छेत्, श्वभ्र वा स्वर्गमेव वा ॥”

अर्थात् यह सासारी जीव बेचारा क्या कर सकता है ! इसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं । न उसका सुख उसके अधीन है और न दुःख ही उसके अधीन है । स्वर्ग या नरक पाना भी उसके हाथ की बात नहीं । ईश्वर नाम की जो विराट् सत्ता है, वही सबका नियामक है, वही सबका निर्णायक है । वही सत्ता किसी को सुखी बनाती है, वही किसी को

दुःखी बनाती है। मन आया, जिसे चाहा, नरक की अग्नि में झोक दिया, जिसे चाहा, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा दिया।

जैसा कि मेरा चिंतन है, ईश्वर की ऐसी कल्पना करने वालों ने तो ईश्वर को एकदम तानाशाह (डिक्टेटर) के रूप में ही चित्रित कर दिया है। उन्होंने आत्मा का तो विलकुल ही महत्त्व निक्षेप कर दिया है। किंतु विचारने की बात तो यह है कि यदि आत्मा के अंदर सुख-दुःख के बीज नहीं हों, तो उसमें सुख-दुःख के पौधे उग किस प्रकार सकते हैं ? और यदि उसके बीज उसमें विद्यमान हैं, तो फिर उसका बीजारोपण किया किसने है ? स्पष्ट है, आत्मा में सुख-दुःख के बीज विद्यमान हैं, और उसका बीजारोपण भी स्वयं आत्मा ने ही किया है, तो यह भी निश्चित है कि उसका फल भी वही भोग सकती है।

जैनधर्म उक्त तथाकथित आत्मा की विवशता एव दीन-हीनता के विरुद्ध आवाज उठाता है। उसका स्पष्ट कथन है

“अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य।”^१

आत्मा स्वयं ही अपने सुखों और दुःखों का कर्ता है और स्वयं ही हर्ता है। कोई भी बाहरी शक्ति उसे सुख या दुःख नहीं पहुँचाती।

उक्त चर्चा का सार यह है कि जैन धर्म प्रत्येक आत्मा पर यह उत्तरदायित्व डालता है कि तू ही अपने जीवन का अधिष्ठाता है और ज्ञान का, अपनी मजिल का स्वयं स्वामी है। तुझे कहीं से कुछ न तो गिरा प्राप्त होगा, न ही कोई अन्य ही देगा, बल्कि जो कुछ है, वह तेरे अंदर ही है। तेरे अंदर की अपनी शक्ति ही है, जो बाह्य गुरु, शास्त्र आदि का निमित्त पाकर जागृत होती है। यदि अंदर में कुछ न हो तो हजार गुरु और हजार शास्त्र मिल जाएँ तब भी कुछ प्रकाश नहीं प्राप्त होगा।

वृन्दावन के अपने विहार की एक घटना हमें याद आ रही है। वहाँ जाकर, वहाँ के आर्यसमाज मंदिर का अवलोकन करने का मुझे अवसर मिला। गुरुकुल बड़ा ही सुन्दर है, सुव्यवस्थित है। वहाँ के आचार्य ने गुरुकुल को, दर्शन का बड़ा ही उज्ज्वल एव महत्त्वपूर्ण विद्यालय बताया। विद्यार्थियों से परिचय कराने के पश्चात् आचार्य ने

मुझसे आग्रह किया कि मैं उन विद्यार्थियों से कुछ पूछूँ। मुझे पूछना ही पड़ा। मैंने पूछा—विद्यार्थीगण, आपलोग यह तो बताइये कि यहाँ पर आप लोगों का आना क्यों हुआ है? किसलिए हुआ है? कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उनमें से एक विद्यार्थी ने उठकर उत्तर दिया कि हम सब ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। इस पर मैंने कहा—आप दर्शन के अभ्यासी हैं, आपका उत्तर तो कुछ और होना चाहिए था। यह उत्तर तो गली-मोड़ पर के हर स्कूल के हर विद्यार्थी से मुना जा सकता है। आपके उत्तर का अर्थ तो यही हुआ कि गुरुकुल में ज्ञान का कोई विशेष कोष या सग्रह है, जिसे आप उसी तरह से लेने आए हैं, जैसे कि बाजार से कोई सामान खरीदना हो। गुरु से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यदि ऐसा कहा जाए, तब तो गुरु का अपना ज्ञानकोष एक दिन रिक्त हो जाएगा और गुरु एक दिन ज्ञान में भून्व हो जाएँगे। जब मैंने ऐसी शका उठाई, तो आचार्य महोदय ने कहा—आपका प्रश्न गहरा है, ये तो पुस्तक लेते हैं, शब्द रटते हैं और परीक्षा दे देते हैं, वस, इनका विद्याव्ययन का कार्य समाप्त हो गया। आप ही इन्हे समझाइए कि वास्तविक वस्तुस्थिति क्या है? इस पर मैंने कहा कि भारतीय दर्शन कहता है कि 'ज्ञान आत्मा का गुण है।' जब ऐसा है, तो क्या गुण और गुणी कही अलग-अलग होते हैं? अग्नि और उष्णता को क्या एक-दूसरे से अलग किया जा सकता है? नहीं। उन दोनों का नादात्म्य सम्बन्ध है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान गुण भी आत्मा का अपना निज का है। यदि इसमें एक-दूसरे की लेने-देने की बात हो, तो गुण और गुणी में भेद हो जाएगा और यह और ज्ञान क्रय-विक्रय एवं अदला-बदली की वस्तु बन जाएगा। ज्ञान आत्मा का गुण है और वह उसी व्यक्ति का अपना है, दूसरे का नहीं हो सकता। वह ज्ञान एक प्रकार से क्षायोपगम से प्राप्त होता है। अध्ययन-चिन्तन-मनन से उसे विकसित किया जा सकता है, किन्तु किसी दूसरे से उपहार या उधार नहीं लिया जा सकता। पत्यर को हजारों वर्ष तक भी प्रवचन सुनाया जाए, तो भी उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह जड़ है, उसमें मूलतः ज्ञान-शक्ति नहीं है। भगवान् को वाणी या गुरु की वाणी तो निमित्त मात्र है। जैसा जिसका क्षायोपगम होता है, वैसा ही उनका विकास होता है।

आज के जैन एव जैनेतर प्रायः सभी ज्ञान के लेने-देने की बातें करने हैं। परन्तु आत्मा के क्षेत्र में सौदेवाजी जैसी कोई चीज नहीं है, सभी के पास अपना ज्ञानरूप शास्त्र और सूत्र है। बाहर में लिखा हुआ या मुना हुआ शास्त्र एव सूत्र तो जड़ है, पुद्गल है, उनमें ज्ञान का अंग कहाँ से आ सकेगा? ज्ञान का अधिष्ठान आत्मा स्वयं है, और हर एक आत्मा में उतनी ही शक्ति है, उतना ही ज्ञान है, जितना भगवान् महावीर की आत्मा में था। वस उस शक्तिरूप गुप्तज्ञान का सम्पूर्ण विकास ही तो आत्मा का शुद्ध निर्मल रूप है।

वातावरण और परिस्थितियों के कारण आत्मा की मूल शक्तियों में विकास और ह्रास होता रहता है। आज का धर्मात्मा कल बड़े-से-बड़ा दुराचारी और हत्यारा बन सकता है तथा एक कुख्यात दुराचारी और हत्यारा सदाचारी भी बन सकता है। यह तो जीवन की उछाल है, बहाव है। व्यास भाष्य में ठीक ही कहा गया है

“चित्त नदी उभय तो वाहिनी।

बहति कल्याणाय, बहति पापाय च ॥”

चित्त की धाराएँ दोनों मार्गों को बहती हैं—अच्छे मार्ग से भी और बुरे मार्ग से भी। जिधर इसको मोड़ दिया, उधर ही वह चली। नदीपण जैसे समृद्धि और वैभव में पलने वाले युवक अनेक सुन्दरियों का परित्याग करके साधु बने, कठोर तपस्या की धूनी रमा कर बैठ गए। परन्तु आगे चलकर एक वेश्या के पोहपाश में फँस गए, वह भी सामान्य-सी स्थिति में !! कथाकारों ने भले ही उनकी इस दुर्बलता पर परिस्थितियों का आवरण डालने की चेष्टा की हो, किंतु आवरण इतना जीना है कि इसके पीछे नदीपण की आसक्ति और मानसिक दुर्बलता स्पष्ट झॉक रही है। वह बघनों में फँसा, उसका ज्ञान सुप्त हो गया। और फिर बारह वर्षों के बाद, जगा तो इतने वेग से जगा कि सभी बघनों को, सभी कषायों को तोड़कर प्रभु के चरणों में जा पहुँचा। और तब, वह साधना मार्ग पर इतनी तेजी से बढ़ा कि अपने अनेक साथियों को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल गया।

जैन दर्शन की, अतः यह प्रक्रिया रही है कि वह प्रत्येक आत्मा में विराट् शक्ति का दर्शन करता है, प्रत्येक बीज में विशाल वृक्ष का अस्तित्व झॉकता है। आत्मा का भटक जाना स्वभाव नहीं है, वह तो

पर-भाव है। पर-भाव अनादिकाल में ठोकरें खाता रहा है। परन्तु वह पर-भाव से सदा ठोकरे खाने के लिए नहीं है। स्व-भाव-सूर्य के चमकने पर पर-भाव का अधिकार छिन्न-भिन्न हो जाता है, और आत्मा में शांतिरूपेण स्थिति ईश्वरत्व पूर्णरूपेण प्रकाशमान हो जाता है। क्षायोपगामिक स्थित जान आगम एव शास्त्रों की सीमाओं को लॉघ कर प्रतिपूर्ण अनन्तरूप हो जाता है।

अभिप्राय यह है कि जैन धर्म का सिद्धान्त स्वयं में अद्वितीय है, बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। इसके अनुसार साधक को अपने आप में पूर्ण सक्षम एवं सबल होना है। उसे ईश्वर का चिंतन लेकर चलना है परन्तु अपने जगत् का निर्माण करने के लिए स्वयं ईश्वर बन जाना है, किसी अन्य ईश्वर के भरोसे गाड़ी नहीं खिंचनी है।

हम देखते हैं कि इस जीवन के सारे सुख-दुःख की साधना का केन्द्र आत्मा ही है। कोई इस कथन का अर्थ यह न समझे कि बाहर की चीजें नहीं हैं। बाहर की चीजें हैं और उनसे भी एक हद तक आत्मा प्रभावित होती है, परन्तु उन्हें जैन धर्म निमित्त मात्र मानता है। कहना यह है कि यदि तेरी तैयारी है, तो निमित्त मिल रहा है और काम बन रहा है, परन्तु यह नहीं है कि निमित्त में ही काम बन रहा है, तू निमित्त को कुछ समझ, परन्तु सब कुछ मत समझ।

यदि निमित्त से ही काम बनता होता, तो गौशालक और जमालि क्यों भटकते फिरते होते? एक ओर गौतम और सुधर्मा जैसे साधक भगवान् की सेवा में पहुँचते हैं और अनेकानेक दूसरे साधक जाते हैं और अपने जीवन का निर्माण करते हैं। किन्तु दूसरी ओर, जमालि भगवान् के पास गया और वहाँ रह कर तथा जीवन का महान् प्रकाश पाकर भी भटकता रहा। यही हान गौशालक का भी हुआ कि वह भी भगवान् से कुछ न पा सका।

साधक की भूमिका :

दूसरे, यहाँ छोटी-छोटी बातों को लेकर संघर्ष होते जाते हैं। मूर्तिपूजा को लेकर भी हम आपस में लड़ पड़ते हैं, किन्तु हम यह कहते हैं कि मूर्तिपूजा की बात तो किनारे रही, जिनकी मूर्ति है, वह स्वयं क्या करने है? यह तो साधक को अपनी योग्यता का प्रश्न है। जब

तक साधक की भूमिका उच्च नहीं बनती और उसकी प्रवृत्तियों का क्षायोपगम नहीं होता, तब तक साक्षात् भगवान् भी उसका कुछ बना नहीं सकते। बना सकते होते, तो भगवान् ऋषभदेव ने मरीचि का, जो समवसर्गण में दुनियाँ के सामने बड़ी गडबड़ी करता रहा और अपने आपको पतन के पथ की ओर अग्रसर करता रहा, कल्याण क्यों नहीं कर दिया ? केवल जान् जैसी कोई दूसरी स्थिति नहीं हो सकती और समझाने की कोई कला ऐसी नहीं जो गेप रह गई हो, किन्तु जिसकी भूमिका ही नहीं रही है, उसका कल्याण त्रे करे तो कैसे करे ? एक दो वर्ष के बालक से यदि कहा जाए कि मन भर बोझ उठा ले, तो यह कैसे सम्भव है ? यहाँ तो योग्यता का प्रश्न है।

अतएव इस रूप में जो बात मैं कह रहा हूँ, वह यह कि वस्तु प्रमुख नहीं है, बल्कि प्रमुख वृत्ति है उसका मूल अर्थ यही है कि निमित्त तो मिलना ही चाहिए। निमित्त मिलने पर ही कुछ होता है अतः हमको उसका स्वागत करना चाहिए, किन्तु निमित्त को ही सब कुछ मान लेना और यह मान लेना कि निमित्त से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, ठीक नहीं है। हमारा कल्याण तो उपादान के द्वारा ही होगा। उपादान को भुला कर केवल निमित्त को ही हम सब कुछ मान बैठेंगे, तो जैन धर्म के सिद्धान्त को हम ठेस पहुँचाएँगे और अपना अकल्याण कर बैठेंगे।

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि वस्तु और व्यक्ति मुख्य है अथवा मनुष्य की वृत्तियाँ मुख्य हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में यह कह चुका हूँ कि वृत्तियाँ मुख्य हैं। जब-जब हमने वृत्ति को स्थान नहीं दिया और व्यक्ति को या वस्तु को ही महत्त्व दिया, तभी जैन धर्म में उलझनें पैदा हो गईं और अनेकानेक गुत्थियाँ हमारे सामने आ गईं।

अनेकान्त एवं एकान्त :

हमारे यहाँ तीन तरह में प्रश्न चलते हैं।

कोई साधु है, यदि वह किसी के यहाँ गोचरी के लिए गया, तो गृहस्थ ने साधु को दान दिया और यद्यपि साधु को आवश्यकता नहीं है, तब भी देता जाता है। इस विषय में सार रूप में एक कहानी प्रचलित है

एक सत किसी के यहाँ गये तो दाता धी बहराने लगा। उसी समय मुनि के गरीर में एक देवता प्रवेश कर गया। तब मुनि ने जो पात्र रक्खा था, उसे नहीं हटाया और दाता धी बहराता ही गया। आखिर पात्र तो मर्यादित होता है। वह धी से भर गया और धी नीचे गिरने लगा। किन्तु दाता कोई परवाह न करता हुआ बहराता ही गया और उसने घड़े को खाली कर दिया। दूसरा घड़ा लिया और फिर बहराने लगा तथा उसे भी खाली कर दिया। फिर तीसरा घड़ा उठाया और उसे भी पात्र के ऊपर उँडेल दिया और धी तो पहले ही से बाहर बह रहा था।

आखिर देवता को विस्वास हो जाता है कि यह दाता बड़ा श्रद्धालु है। इतना श्रद्धालु है कि वन्दनीय है। इसके बाद वह मुनि के गरीर से बाहर निकल जाता है और तब मुनि होश में आते हैं और कहते हैं अरे, यह क्या किया तुमने? धी तो बाहर बह रहा है।

तब दाता ने कहा बाहर बहा तो आपका बहा, मेरा क्या बहा? मैंने तो आपके पात्र में डाला है। मेरा धी आपके पात्र में है।

इस कथा के द्वारा जनता को दानबुद्धि को जगाने का महत्वपूर्ण ढंग से प्रयत्न किया गया है। किन्तु मनुष्य में जहाँ दानबुद्धि जागती है, वही अविवेक और अज्ञान तो पहले से ही चक्कर काट रहा होता है। लोगो ने समझ लिया है कि मुनि को आवश्यकता है और उन्हें दिया गया तो धर्म है और आवश्यकता न होने पर दिया गया, तब भी धर्म है। धी बाहर बह रहा है, तो भी धर्म है। इस प्रकार हर हालत में देना ही हमने धर्म मान लिया।

तो, जहाँ दानवृत्ति को जगाने की बात थी, वहाँ वस्तु के अपव्यय की बात समझ ली गई। दान के नाम पर इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है। दान तो आवश्यकता के मुताबिक देना चाहिए, अपव्यय के लिए नहीं न होना चाहिए। जहाँ अपव्यय के लिए दिया जा रहा है, वहाँ धर्म कैसे हो सकता है? यह तो अनेकान्त है और अनेकान्त के लिए हर जगह लड़ना चाहिए।

एक तरफ तो इतना एकान्त आग्रह आया कि यदि साधु को आवश्यक होने पर दिया जा रहा है तो भी धर्म है और अनावश्यक होने

पर दिया गया है, तब भी धर्म है, धी जमीन पर वहता जा रहा है फिर भी उसको बहाते जाना धर्म है और दूसरी ओर साधु के सिवाय किसी और को दिया जा रहा है, तो एकान्त पाप है। चाहे कोई गरीब है, भूख से तिलमिला रहा है और सम्भव है कि रोटी का एक टुकड़ा न मिलने पर उसके प्राणपखेरू उड़ जाएँ, वह भूख से छटपटाता हुआ आत्म-रौद्र की हालत में मरे और नरक-पशु गति में जाए। इस प्रकार वह शरीर और आत्मा दोनों से मर रहा है, किन्तु ऐसे प्राणी को एक टुकड़ा रोटी का और एक बूँद पानी का देना एकान्त पाप बतलाया जाता है। दूसरी ओर, साधु के पात्र को धी-दूध से भर देना एकान्त धर्म है, चाहे उसे आवश्यकता नहीं भी हो और चाहे वह लेकर जमीन पर फेंक ही क्यों न दे।

आप शान्त और तटस्थ भाव से विचार कीजिए कि इस घोर अन्तर का कारण क्या है? दाता नव साधु को दे रहा है, तब भी दान कर रहा है और भूख में मरते को दे रहा है, तब भी दान कर रहा है, दोनों को देने में वह उस वस्तु से अपनी ममता त्याग रहा है, फिर क्या बात हो गई कि एक जगह एकान्त धर्म, और दूसरी जगह एकान्त पाप हो गया?

निमित्त और वृत्ति :

बात यही है कि हमने व्यक्ति को और वस्तु को तो महत्त्व दिया, पर दाता की अन्तःकरण की वृत्ति को, भावना को, उसके परिणामों को भुला दिया। जिसे धर्म या अधर्म होता है, उसकी भावना की कोई कीमत ही नहीं समझी। हमने दाता की मनोभावना को नहीं देखा, हमने साधु के पात्र को देखा। धी नीचे गिरे तो भले गिरे, पात्र तो साधु का है। और यदि साधु का नहीं है तो उसमें गिरी हुई पानी की एक बूँद भी पाप उत्पन्न करती है। इस प्रकार हमने समझ लिया है कि साधु का पात्र हमारी आत्मा में धर्म पैदा कर देता है और दूसरे का पात्र पाप पैदा कर देता है।

अभिप्राय यह है कि हमने व्यक्ति को तो मुख्य करार दिया है, किन्तु वृत्ति को गौण बना दिया है।

और जब व्यक्ति को मुख्य करार दिया और आपत्ति आने लगी,

गडबड होने लगी, तो एक तीसरी राह निकाल ली गई। परन्तु यह तीसरी राह भी कम गलत नहीं है। वह तीसरी राह यह है कि यदि साधु को दिया जाता है, तो उससे धर्म और निर्जरा होती है तथा गरीबों को दिया जाता है, जरूरतमंदों को दिया जाता है, तो उससे पुण्य होता है किन्तु व्यक्ति जरूरत मद भी तो हो। अन्यायी और अत्याचारी हो तो उसको देने से तो पाप ही होता है।

यह विलकुल ठीक है कि जो अन्याय और अत्याचार में सलग्न रहता है और सकट में पास भी नहीं आता है, उसे अगर दिया जा रहा है, तो एक तरह से अन्याय और अत्याचार के पोषण के लिए ही दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वह देना धर्म और पुण्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसे व्यक्ति को देने में न तो करुणाभाव काम कर रहा होता है और न कोई दूसरी मदवृत्ति ही। किन्तु कोई कैसा भी अन्यायी क्यों न हो, अगर वह भूख-प्यास के कारण छटपटा रहा है, सकट में पड़ा है और करुणाजनक स्थिति में है, तो हम व्यक्ति को महत्त्व नहीं देते, बल्कि महत्त्व देते हैं, दाता की करुणा भावना को।

साधु को देने से धर्म और दूसरे को देने से पुण्य ही होता है, यह भी एकान्तवाद है। इस एकान्तवाद में भी हमने धृति का सम्मान नहीं किया है, व्यक्ति को ही प्रधानता दी है। जिस भावना से साधु को दान दिया जाता है, वह भावना यदि दूसरे को दान देते समय उत्पन्न हो जाए, तो फिर क्या कारण है कि वहाँ धर्म न होकर पुण्य ही होगा? जबकि पुण्य, पाप और धर्म का सम्बन्ध भावना के साथ है और भावना दोनों जगह एक समान है, तो फिर क्या कारण है कि एक जगह धर्म और दूसरी जगह पुण्य हो?

कहा जा सकता है कि साधु सयत्त है, अतएव उसको देने से धर्म होता है, और दूसरा असयत्त है, अतएव उसको देने से पुण्य होता है, तो फिर असयत्त को देने से पाप ही क्यों नहीं मान लिया जाता? पुण्य क्यों माना जाता है?

प्रश्न यह है कि अनुकम्पा अपने आपमें धर्म है या नहीं? अर्थात् हमारे अन्दर सहज भाव में करुणा की बुद्धि जाग रही है, जिसे हम सम्पत्त्व का अंग समझने हैं, वह धर्म है, पुण्य है या पाप है? इन तीनों में से अनुकम्पा को किसमें गिना जाय? अनुकम्पा अगर धर्म है,

तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि अनुकम्पा की वृद्धि से दिया गया दान भी धर्म है। वस्तुतः धर्म अथवा पुण्य या पाप तो हमारी भावनाओं में है। अतएव बुरी वृत्ति से दान दिया जा रहा है, तो पाप होगा, किसी वासना की वृत्ति से दिया जा रहा है तो पुण्य होगा और यदि शुद्ध त्याग-वृत्ति से, अनासक्त भाव से दिया जा रहा है, तो धर्म होगा। व्यक्ति और वस्तु तो निमित्त मात्र हैं, उनमें पाप, पुण्य और धर्म उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। पाप, पुण्य और धर्म तो भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। धर्म और अधर्म का सारा निचोड़ हमारे अन्दर ही है, किसी भी बाह्य पदार्थ में नहीं।

मैं पूछता हूँ कि आपके पास कोई दान लेने वाला आया और आपने तिजोरी में से सौ रुपया निकाल कर दे दिया, तो सौ रुपया देने से धर्म हुआ या देने के पीछे जो वृत्ति भावना है, उससे धर्म हुआ? दिया तो गया है रुपया और वह तिजोरी से निकाल कर दूसरी जगह गया है। वह सिक्का एक जगह से हट कर दूसरी जगह और फिर तीसरी जगह विराजमान है। उसकी सिर्फ जगह मात्र बदली है, फिर धर्म कैसे हुआ?

आपके अन्तःकरण में अनुकम्पा और दया की जो भावना उत्पन्न हुई है, मैं समझता हूँ, वही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे प्रकार का धर्म यह है कि अपनी इच्छा को, लोभ को और ममत्व को धटाया है।

जब तिजोरी में आपने रुपया रख छोड़ा था, तब उसके साथ ममत्व जोड़ रखा था। वह ममत्व का भाव पाप था। जब आपने किसी काम के लिए दे दिया और शुद्ध भावना से दे दिया तो वह शुद्ध भावना धर्म हो गई, और जितने अंश में ममत्व धटा, वह भी धर्म हो गया।

अतः धर्म देने में नहीं, बल्कि त्यागभावना में है। देने में ही धर्म होता तो विवाह-शादी में खर्च किया जाने वाला रुपया भी धर्म होना चाहिए था। विवाह-शादी में भी तो तिजोरी से निकाल कर रुपया दिया ही जाता है किंतु उसे तो आप भी धर्म नहीं मानते। तो इसका अर्थ यह हुआ कि धर्म तिजोरी में से निकाल कर देने में नहीं है, बल्कि देने के पीछे निहित अन्तःकरण की पवित्र वृत्ति में है।

अगर किसी का सहार करने के लिए, किसी की इज्जत लेने के

लिए, अपने किसी पाप को गोपन करने के लिए या रिश्वत के रूप में वह रुपया दिया जा रहा है, अर्थात् दुष्ट-भावना से दिया जा रहा है, तो वह देना पाप है। इस देने की अपेक्षा उसका तिजोरी में बन्द रहना ही अच्छा था।

अगर वह रुपया किसी की सेवा के लिए, किसी दुखिया के आँसू पोछने के लिए, किसी का सकट टालने के लिए दिया गया है और इस रूप में शुद्धवृत्ति से दिया गया है, अतः वह देना पुण्य है। पाप और पुण्य को हम निम्न उदाहरण से भली प्रकार समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति रात्रि में, रोगनी में, वहीखाते का काम कर रहा हो। उसी समय कोई सस्या के लिए दान लेने आए। वह सौ रुपया दे देता है और दानकर्त्ता को उस रकम को वही-खाते में लिखता है। फिर उसी रोशनी में किसी के नाम पर बेईमानों की नियत से सौ के बदले एक बिंदी और बड़ा कर हजार लिख देता है। तो वह रोगनी अपने आप में क्या काम कर रही है? क्या वह रोशनी उसको पुण्य और पाप में बाँध देगी? इसी प्रकार उम कलम, दावान और हाथ ने भी न पुण्य उत्पन्न किया है और न पाप पैदा किया है।

अभिप्राय यह है कि रोशनी, कलम, दावात और कागज सबके सब तटस्थ हैं और मानो वे कह रहे हैं “चाहे हमें-अमृत बना लो, चाहे जहर बना लो। यह तुम्हारे हाथ की बात है। उनका उपयोग करके हजार रुपए झूठे लिख दिये हैं, तो पाप हो गया और सद्भावना रही, तो पुण्य कमा लिया।

रोगनी में कलम-दावात का उपयोग करके जो झूठी रकम लिख रहा है, उसमें रोगनी आदि निमित्त जरूर है, किन्तु वे सब तटस्थ हैं। वे बेचारे क्या करते हैं?

भगवान् महावीर को भी गोशालाक वगैरह कई लोगो ने कोसा और उनकी निंदा की। तो भगवान् भी उसमें निमित्त हुए। गोशालाक ने भगवान् पर तेजोलेश्या छोड़ी तो कर्म बँधे। और कर्म बँधे तो भगवान् उसमें निमित्त हुए या नहीं? भगवान् को लेकर आवेश उत्पन्न हुआ और उसी आवेश की प्रेरणा से, उन्हें मारने के लिए गोशालाक ने उन पर तेजोलेश्या फेंकी। तो भगवान् का व्यक्तित्व उसके कर्मबन्ध में कारण तो हुआ ही। जैसे भक्तगण भगवान् की

सेवा कर रहे हैं, वन्दना कर रहे हैं और उनसे बोध प्राप्त कर रहे हैं, तो वहाँ भी भगवान् निमित्त बन रहे हैं, उसी प्रकार अपनी निद्रा करने वाले कर्मबन्ध में भी निमित्त हैं।

हाँ, भगवान् के अन्दर अगर ऐसी वृत्ति होती कि अमुक दुष्ट आ गया है और मुझे या मेरे शिष्यों को तग कर रहा है, तो उनके निमित्त से भगवान् को कर्मबन्ध होता। परन्तु भगवान् तो राग-द्वेष की भूमिका से अलग रहे, गोशालक के मन में ही द्वेष आया। अतएव उनके निमित्त से भगवान् को कर्मबन्ध न होकर गोशालक को ही भगवान् के निमित्त में कर्म का बन्ध हुआ।

कोई तीर्थंकर के प्रति द्वेष रखता है, कोई श्रद्धाभाव रखता है। भगवान् दोनों में समान निमित्त है। जिनका जैसा उपादान होता है, अर्थात् जैसी जिसकी भावना होती है, उसी के अनुसार वह कर्म बन्ध कर लेता है। 'जो जस करई सो तस फल चाखा'

आकाश में सूर्य का उदय होता है, तो चोर, जो दूसरे का धन चुरा रहे थे, सूर्य को कोसते हैं, गालियाँ देते हैं और सेठ 'सूर्य की प्रशंसा करता है कि इसने मेरा धन बचा दिया। परन्तु सूर्य तो तटस्थ है। किसी का धन लुट रहा है तो क्या और बच रहा है तो क्या? इसी प्रकार भगवान् की सारी वृत्तियाँ भी तटस्थ हैं।

आत्मा में यदि अच्छे सस्कार हैं तो दुनिया भर की अच्छाइयों को हम ले लेते हैं और बुरे सस्कार हैं, तो बुराइयाँ ही बुराइयाँ लेते हैं।

एक वृक्ष को पहले हरा-भरा देखा और लौट कर आया तो देखा कि उसके पत्ते, फल और टहनियाँ नोच ली गई हैं और टूटी पड़ी हैं। यही देखकर किसी में आत्म-जागृति के भाव उत्पन्न हो गये। तो यहाँ पर वृक्ष निमित्त है, उसने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी हुआ है, भावना से हुआ है।

इसी प्रकार एक वेल को हृष्टपुष्ट रूप में देखा। फिर एक समय उसी को बुड्ढे और मरियल के रूप में देखा और इसी निमित्त से किसी के मन में जागृति आ गई।

अभिप्राय यह है कि जब उपादान तैयार हो जाता है, तो दुनिया

भर के निमित्त मिल जाते हैं और चेतना जागृत हो जाती है। और यदि उपादान तैयार नहीं होता तो भगवान् का निमित्त मिल जाने पर भी कुछ लाभ नहीं हो पाता, उलटे कर्म बँधते रहते हैं और अनन्त-अनन्त समारम्भ-भ्रमण होता रहता है।

तो, जैनधर्म ने एक दार्शनिक प्रश्न को हल करने के लिए सबसे बड़ी बात यह रखी है कि तुम निमित्त का आदर करो, किन्तु उसमें बँडकर भी अपना आदर करो। समार में सुख और दुःख तुमको जगाने के लिए आ रहे हैं। तुम यदि स्वर्ण बनकर रहोगे, तो आग में पड़ कर भी चमकोगे और यदि धाम-फूस बन कर रहोगे, तो जल कर राख हो जाओगे। अन्दर में दुर्बलता है, तो सारा ससार तुम्हें खत्म करने के लिए है और अन्दर में शक्ति है, तो कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकता।

इस प्रकार उपादान महत्त्वपूर्ण है। अतएव अपने आपको पहचानने को प्रयत्न करना चाहिए। उपादान के ठीक रहने पर, ससार भर के निमित्त भी उपादान के बिना कुछ नहीं कर सकते।

साधु जा रहा है और किसी ने उस पर उपसर्ग किया। तब साधु क्या यह सोचता है कि मुझे इस आदमी ने दुःख दिया है? नहीं, वह यह नहीं सोचता और जैनधर्म ऐसा सोचने की शिक्षा नहीं देता। जैनधर्म तो यही सिखाता है कि ससार के सभी सुख और दुःख अपने ही कर्मों के फल हैं, अपनी ही वृत्तियों के परिणाम हैं।

जैनधर्म की यह महान् शिक्षा क्या है? यही कि प्रत्येक वस्तु निमित्त से उपादान में आती ही है। जैनधर्म उपादान में आने की इस महान् कला को ब्रह्म महत्त्व देता है। तो, कष्ट और सकंठ आने पर यही मोचना उचित है कि यह मेरे ही कर्मों का भोग है, जो जैसा बाँधता है, वैसा ही पाता है।

जैनधर्म कहता है कि यदि तू उपादान की उपेक्षा करके निमित्त को प्रधानता देगा और व्यक्ति के ऊपर जाएगा, तो आतं ध्यान और रौद्रध्यान में चला जाएगा। इसलिए तू व्यक्ति को ध्यान में मत रख, यही सोच कि मेरे किए कर्मों का उदय आया है, तो व्यक्तिमात्र निमित्त बन रहा है।

पागल कुत्ते को यदि कोई ईंट या पत्थर मारता है, तो वह मारने वाले पर नहीं, उस ईंट-पत्थर पर झपटता है। इसी प्रकार जो कष्ट आने पर अपने कर्मों को न देख कर निमित्त बने व्यक्ति पर झपटता है, वह पागल त्रिवेकवान नहीं है। जैनधर्म ने आज तक हमें यही सिखाया है कि तू अपने आपको देख। सकट के समय में भी अपने को देख और सुख के समय में भी अपने आपको ही देख।

श्रेणिक राजा नरक में है और जब उन पर घोर दुःख आते होंगे तो वे क्या सोचते होंगे? यही तो कि यह सब मेरे ही किए हुए का फल है। जो बोया है, वही काटा जा रहा है। यह नहीं हो सकता है कि बोये कुछ और काटे कुछ।

शालिभद्रजी भी २६ वें देवलोक में यही सोचते हैं कि स्वर्ग का यह महान् वैभव मेरे ही कर्मों का फल है और जबतक इसे नहीं भोग लेता, छुटकारा कैसे मिल सकता है? जिस समभाव से श्रेणिक महाराज नरक के दुःख भोग रहे हैं, उसी समभाव से शालिभद्रजी २६ वें देवलोक के सुख भोग रहे हैं। इस प्रकार दोनों ही जीवन-उपादानों को लेकर चल रहे हैं।

अतः यदि, शुभोदय से सुख मिल गया है, तो यह अहंकार मत करो कि यह तो मेरे किए हुए कर्मों का फल है, इसलिए मैं इसे क्यों नहीं भोगूंगा? और दुःख आ पड़ा है तो यह मत सोचो कि अमुक ने मुझे दुःख दिया है। विष्व में कोई किसी को मूलतः न दुःख देता है, न पीड़ा देता है। जो कुछ भी व्यक्ति प्राप्त करता है, अपने कर्मोदय से प्राप्त करता है। किन्तु यह जो बाह्य परिस्थितियाँ उसमें कार्य करती दिखाई पड़ती हैं, एक निमित्त मात्र होती हैं। हम भ्रमवश निमित्त को ही सब कुछ समझ लेते हैं। यह समझना कि अमुक ने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, विश्वासघात किया है, अथवा मानवता को गला घोटा है, यह सोचना, हालाँकि नितात असंगत नहीं है, बाह्यतः सही ही है, किन्तु अन्तर बुद्धि से विचार करने पर तथ्य कुछ और ही सामने आता है। सारा विश्व कर्मफलों के आधार पर ही गतिमान है, जिसमें बाह्य परिस्थितियाँ निमित्त बनकर कार्य करती हैं और इसी कार्य-कारण के सम्बन्धों का उपादान में आना ही सार को प्राप्त करना है। दोनों जगह समभाव रख कर सुख-दुःख को भोग लो। इस प्रकार का समभाव

में कोई सार नहीं। न ही वेमन की प्रार्थना में आनन्द ही आता है। वह प्रार्थना, वह स्मृति, वह जप सब निरर्थक है, नीरस है।

सत कबीर ने ठीक ही कहा है

“माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माँहि ।
मनुआ तो चहुँदिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाहि ॥”

यह तो सिर्फ प्रदर्शन मात्र है, और वह भी एक ऐसा प्रदर्शन, जो एक तरह का दम्भ है। औरों को तो क्या, अपने-आपको ही धोखा देना है। इस प्रकार के भावनाशून्य जप का जब परिकल्पित परिणाम नहीं आता है, तो कहते हैं ‘क्या करे, हम तो प्रभु का नित्य जप करते हैं, किन्तु वह सुनता ही नहीं।’ ताज्जुब तो इसी बात पर होता है। अरे भाई, जब आपका अपना मन ही आपके जप का श्रवण नहीं करता, तो भगवान् कैसे श्रवण कर ले? मन का मंदिर तो अधेरे में है, न तेल न वाती। मन का भगवान् तो मूने मंदिर में विराजित है, उसे कोई पूछने वाला नहीं, उसकी कोई सुनने वाला नहीं, फिर बाहर का भगवान् सुन लेगे, वाञ्छित फल भी देगे, यह कल्पना ही निरावार है। इसी लिए कबीरदास ने कहा

“कर का मनका छाडि के, मनका मनका फेर।”

अर्थात्—हाथ की माला छूट जाए तो छूट जाए, परन्तु मन की माला न छूटे। मन की माला पर श्रद्धा की जीभ से अनुरक्ति की एकात भावना द्वारा अन्दर के देव का जप, परम प्रभु का जप होगा। जबतक भीतर का प्रकाश नहीं फूटेगा, बाहर की वस्तु दिखेगी भी कैसे? हम नित्य जीवन में पाते हैं कि जबतक अधिकार रहता है, प्रकाश की कोई किरण नहीं होती, तब हमें इन चर्म चक्षुओं के रहते हुए भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और जैसे ही प्रकाश की हल्की-सी किरण का भी स्पर्श हुआ, चर्म चक्षुओं में रही हुई ज्योति जग उठी, हम सबकुछ देखने लग गये। ठीक यही बात मन के साथ भी है। जबतक श्रद्धा-भक्ति पूर्ण जप-साधना का दीप हम नहीं जलाएँगे, हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। हमारा परम प्रभु अपना दर्शन देने को हमारे द्वार से खड़ा-खड़ा हमारी प्रतीक्षा करते-करते थककर लौट जाएगा। हम कुछ भी न पा सकेंगे। अतः हमें अपने को, अपनी जीवन-यात्रा को सफल

बनाने के लिए यह परम आवश्यक है कि हम निश्चय एवं एकाग्र मन से प्रभु का सदा स्मरण करें। हम उनके नाम का जप करके अपनी वाणी को पवित्र बनाएँ तथा जीवन को सफल करें।

नाम-जप : सम्यक्त्व का आधार :

प्रभु का नाम सदा ही लेने योग्य है। उसके लेने में कोई बाधा भी नहीं है। आज से ही नहीं, बल्कि जैनधर्म के पुराने इतिहास को टटोलेंगे, तो अपने पूर्वजों के और महापुरुषों के नाम लेना, अपनी श्रद्धा-भावनाएँ उनको देना, अपने शुभ सकल्प को और आनन्द की हिलोरी को सबको देना, यह सदा ही होता रहा है। उसी में से 'लोगररा' निकल कर आया है। सामायिक करेंगे तब भी 'लोगररा' पढ़ेंगे और पारेंगे तब भी 'लोगररा' पढ़ेंगे। प्रतिक्रमण में भी 'लोगररा' का पाठ आता है।

चौबीस तीर्थकरो की स्तुति का प्रश्न आया और गौतमस्वामी ने पूछा

“चउव्वीसत्थएणं भते । जीवे किं जणयइ ?”^१

अर्थात्—प्रभो! चौबीस तीर्थकरो की स्तुति करने से जीव को क्या लाभ होता है? और भगवान् ने समझाया

“चउव्वीसत्थएण दंसणविसोहिं जणयइ ।”^२

अर्थात् चौबीस तीर्थकरो के जाप से दर्शनविशुद्धि होती है।

धर्म का मूल : सम्यक्त्व :

चौबीस तीर्थकरो की स्तुति करने से, उनका गुणगान करने से और अपनी भावनाओं को उनके चरणों में अर्पण करने से, केवल जीभ से नहीं किन्तु मन से भी, उनका नाम जपने से दृष्टि की विशुद्धि होती है, अर्थात् सम्यक्त्व निर्मल होता है। सम्यक्त्व के निर्मल होने का मतलब है, धर्म की जड़ का मजबूत होना।

एक वृक्ष ऐसा है जो ऊपर से हरा-भरा है, पत्तों से सघन है, फूलों और फलों से लदा है, किन्तु जड़ उसकी मजबूत नहीं है, खोखली है, तो वह वृक्ष कितने दिन हरा-भरा रह सकेगा? आँधी का एक हल्का-सा

उपादान में जाने से ही पैदा होगा ।

अतः इससे स्पष्ट है कि जैनधर्म निमित्त को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि यही कहता है जहाँ तक तुम्हारी जगह है, यहाँ तक स्वागत है, किन्तु उससे आगे तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है, तुमसे भी बढ कर मेरा सम्मान है । जीवन की योग्यता का सम्मान है । वह जैसी होगी, उसी के अनुरूप मेरा कल्याण होगा ।

इस प्रकार सत्य को हृदयगम करके जो मनुष्य अपनी वृत्तियों, अपनी भावनाओं और चित्त की परिणतियों को उत्तम बनाता है, वही सुख और शान्ति पाता है ।

जप साधना

परम प्रभु के परम ऐश्वर्यमय गुणों का चिंतन, उनके नाम का अखंड अनुरक्ति एवं श्रद्धाभक्ति के साथ स्मरण करना ही जप-साधना की आधारभूमि है। हम परम प्रभु के नाम का अथवा गुणों का स्मरण-स्तुति एवं जाप क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारा चिंतन विराट् हो। हमारा विचार-क्षेत्र व्यापक हो। हमारी आत्मा परम प्रभु का स्मरण कर विश्वात्मा का विराट् रूप पा सके। जप-साधना के द्वारा जब हमारा मन एकाग्र हो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएगा, दुनिया की वह कौन सी वस्तु है, जो हमारे लिए अलभ्य रह जाएगी? लेकिन स्मरण रखने की बात यह है कि साधक को अपनी साधना में सफलता तभी मिलती है, जबकि उसके अन्दर में श्रद्धा का, निष्ठा का, विश्वास का सागर लहरा रहा हो। एक साधक ने ठीक ही कहा है

“कौनकु सिद्धि कि बिनु विश्वासा ।”

हम प्रतिदिन प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके दिव्य नाम का जप करते हैं, कोई घर पर बैठ कर करता है, कोई मंदिर में, कोई स्थानक में, कोई गुरुद्वारा में, कोई मस्जिद में, तो कोई गिरिजाधरो में जाकर करता है। हमारी प्रार्थनाओं के पीछे सिर्फ शरीर और वाणी की हलचल ही नहीं, बल्कि मन का जुड़ना भी आवश्यक होता है। शरीर और वाणी भगवान् के समक्ष झुककर सुखर हो रहे हों और मन कहीं सिनेमा स्टूडियो, होटल, रेस्ट्रॉ में यानि महज सारी दुनियादारी के चक्कर में उलझे हो, तो उस प्रार्थना

झोका आएगा और वह घराशायी हो जाएगा। एक बार करवट बदली कि हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसका एक-एक फूल और पत्ता गल जाएगा, सब जाएगा। उसकी प्रत्येक शाखा-प्रशाखा सूख जाएगी, उकठ काठ बन जाएगी। फिर जलाने के सिवाय और क्या काम आएगी ?

धर्म रूपी वृक्ष की भी यही स्थिति है। यदि धर्म के वृक्ष का मूल मजबूत है, अर्थात् सम्यक्त्व दृढ़ है, तो वह फलो और फूलों से लदा रहेगा और यदि मूल को मजबूत नहीं बनाया जाएगा, तो उसका अस्तित्व कितने दिन टिकेगा ?

तो, क्या हमारे ग्रहों और क्या दूसरों के यहाँ, सभी जगह, शुद्ध श्रद्धा को ही धर्म का मूल माना गया है। जिसका सम्यक्त्व-मूल मुदब होगा, उस धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के फल लगेंगे। अनन्त-अनन्त फल लगेंगे और अनन्त-अनन्त गुणों का विकास होगा। और, यदि सम्यक्त्व ही शुद्ध न हुआ, दृष्टि ही विशुद्ध न हुई, तो कोई मधुर फल लगने वाला नहीं। इस प्रकार धर्म का मूल सम्यक्त्व है और सम्यक्त्व की विशुद्धि का कारण तीर्थं करो का स्तवन करना है, उनके नाम का जप करना है। इस प्रकार नाम-जप का बहुत बड़ा महत्त्व है। इस विषय में भारतीय भक्तों ने सुन्दर-सुन्दर वाणियाँ उच्चारि हैं। तुलसीदास ने कहा है

“राम-नाम मनिदीप धर, जीह-देहरी द्वार।

तुलसी भीतर बाहिरउ, जौं चाहसि उजियार ॥”

यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे भीतर और बाहर उजियाला हो, तुम्हारा अन्तर् प्रकाश से जगमगा उठे और बाहर की सृष्टि भी प्रकाश से परिपूर्ण हो जाए, तो तुम अपनी जीमरूपी देहली पर राम के नाम का मणिमय दीपक रख लो। जीम की देहली पर भगवन्नाम का दीपक स्थापित कर लोगे, तो अन्दर के जगत् के साथ-साथ बाहर का जगत् भी आलोकित हो जाएगा। अभिप्राय यह है कि यदि प्रभु का नाम जपोगे तो भीतर और बाहर का अन्धकार नष्ट हो जाएगा।

इसी प्रकार मूरदास भी कहते हैं

“सूर’ किसोर कृपातें सब बल हारे को हरि नाम ।”

जब ससार के सभी बल थक जाते हैं और शरीर का, धन का, तलवार और बन्दूक का या सेना का बल भी नाकामयाब हो जाता है, तब हरि के नाम का बल काम आता है। दुनिया की तमाम शक्तियाँ धोखा दे जाती हैं, किन्तु परमात्मा के नाम की शक्ति कभी धोखा नहीं देती।

अभिप्राय यह है कि जो महापुरुष अहिंसा और सत्य की राह पर चले हैं, जो रूकावटों के आने पर भी, और दुनिया के विघ्नों के पहाड़ों के आड़े आने पर भी अडे रहे, वासनाएँ आई, तो उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ते चले गये, और एक दिन अहिंसा की चरम सीमा अंतिम भूमिका पर पहुँचे, उन महापुरुषों के आदर्श पर हम यदि चलना चाहेंगे, तो हमें उनका रगारण करना होगा, उनका कीर्त्तिन करना होगा और उनके पावन नाम को अपने हृदय में बसाना होगा। जो जिस मार्ग पर चलना चाहता है, उसके लिए उस मार्ग पर चल कर मजिल तक पहुँचे हुए पुरुष ही आदर्श हो सकते हैं। साहूकार का आदर्श साहूकार होता है और वीर पुरुष का आदर्श वीर पुरुष ही हो सकता है, बुजदिल, कायर और भगोड़ा उसका आदर्श नहीं बन सकता। उसे उससे प्रेरणा नहीं मिल सकती, जो पुरुषार्थ के क्षेत्र में संघर्ष करते हैं, जीवन के मैदान में लड़ रहे हैं और कल्पनाओं से टकराते रहे हैं, वही वीर पुरुष वीर के आदर्श होंगे।

यदि शेर बनना है, तो मन में शेर का सकल्प रखना होगा। गीदड़ का सकल्प रखने वाला गीदड़ ही बन सकता है, शेर नहीं बन सकता। आप क्या बनना चाहते हैं शेर या गीदड़ ? फैसला किया है या नहीं ? आप शेर बनना चाहते हैं और अपने विकल्पों एवं वासनाओं से लड़ना चाहते हैं और बुजदिल बनकर ससार की ठोकरें नहीं खाना चाहते, तो आपको त्याग और वैराग्य के पथ पर चलना पड़ेगा और उन महान् पुरुषों के आदर्श पर चलना पड़ेगा, जिन्होंने इस पथ पर चलकर परिपूर्ण विजय प्राप्त की है, जो 'आरहत' हो चुके हैं, 'जिनेन्द्र' हो चुके हैं और जो 'मृत्युञ्जय' बन चुके हैं।

अपने जीवन को पवित्र बनाना ही हमारे जीवन का एकमात्र आदर्श है। हमें मन के मैल को साफ करना है और कूड़े-कचरे के ढेर में दबी आत्मा को तलाश करना है। वासनाओं की गदगी का ढेर हमारी

आत्मा पर आ गया है और हमारा जीवन रत्न उस गंदगी में दब गया है। उस गंदगी को हटा कर अपने आत्म-रत्न को तलाश करना है। और वह तलाश यदि ढलते हुए विश्वास से करेंगे, तो कैसे काम चलेगा ?

जो व्यक्ति और जो समाज जीवन के क्षेत्र में दीन-हीन वृत्तियाँ, लड़खड़ाती हुई वृत्तियाँ ले कर चलेगा और विश्वास के प्रबल बल के साथ नहीं चलेगा, वह कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो राष्ट्र ढीले मन से चलेगा, वह ऊँचा नहीं उठ सकता। वही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, जिसे धक्के की आवश्यकता नहीं है और खुद चलना जानते हैं। जिसके पैर ठीक नहीं हैं, वह यदि किसी के कंधों का सहारा लेकर चलता है, तो हम समझते हैं कि उसके पैरों में शक्ति नहीं है। किन्तु एक नौजवान, हट्टाकट्टा जो यदि किसी चट्टान से टकराए तो उसे भी चकनाचूर कर देने की शक्ति रखने वाला हो, यदि वह दूसरे के कंधों का सहारा लेकर चले, तो मुश्किल है।

हमें यह आदत पड़ गई है। हम वैशाखी का सहारा लेकर चलते हैं। किन्तु यह जो लूले-लंगडों के लिए वैशाखियाँ लगाई जाती हैं, उनके सहारे जीवन की कठोर मजिलें तय नहीं की जा सकती। इन धोड़ियों के सहारे हिमालय नहीं लांघा जा सकता। वह तो अपने ही पैरों से लांघा जा सकता है, अपनी ही दृढ़ता से लांघा जा सकता है।

किन्तु इस समाज का क्या करे, जिसे धक्का खाकर चलने की और धक्का दकर चलाने की आदत पड़ गई। यदि छोटा-सा काम आ पड़ा है, तो धक्का-मुक्की शुरू है। सामायिक करनी है, दया करनी है अथवा और कोई भी काम करना है, तो धक्कामुक्का होता है। यह सब क्या चीज है ? इन वैशाखियों और धोड़ियों का सहारा लेना छोड़ो और जो कुछ करना हो मन से करो, दूसरे न करे तो उन्हें छोड़ो, उनके पीछे-पीछे तुम मत चलो।

सम्यक्त्व में सहारे की जरूरत नहीं है। दर्शन-विशुद्धि के काम में, जीवन के पवित्र क्षेत्र में सहारे का कोई मूल्य नहीं है। यहाँ तो विश्वास का मूल्य है। यदि आपका विश्वास दृढ़ है, तो आपको भगवान् के स्वरूप की झाँकी मिलेगी। किन्तु यदि आपको हृदय में दृढ़ श्रद्धा नहीं है और भावना की लहर नहीं उठी है, तो भगवान् के स्वरूप की झाँकी कभी नहीं मिल सकेगी।

कवीर से किसी ने पूछा भगवान् कहाँ है ? गोलोक में हैं या वैकुण्ठ में हैं ? कोई कहीं और कोई कहीं बतलाता है । आपकी समझ में भगवान् कहाँ हैं ?

कवीर के सामने यह प्रश्न आया तो उन्होंने कहा

“भुक्तो कहाँ ढूँढे बन्दे । मैं तो तेरे पास में ।

ना मैं मक्के, ना मैं काशी, ना काब कंलास में ॥

मैं तो हूँ विश्वास में ॥”

कवीर कहते हैं कि ईश्वर कहता है गेरी तो एक ही जगह है । मैं एक ही जगह रहता हूँ । जहाँ विश्वास है, वही मेरा वास है । जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ मेरा वास नहीं । कोई अतिथि आता है, तो कहाँ रहता है ? छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, कौसा भी अतिथि क्यों न हो, वह तो आपके प्रेम में और आपकी भावना में ही रहता है । आपका सगा-सम्बन्धी हो या मेहमान हो किन्तु उसके प्रति आपका प्रेम नहीं है और आदर-भाव नहीं है, तो क्या है ? सगा बाप भी है, तो भी कुछ नहीं है । पिता बहुत ऊँची चीज है, किन्तु आदर नहीं तो कुछ नहीं । कस का भी पिता था और बूढ़ी हालत में था, तब भी पिता ही था । किन्तु कस की निगाह में कुछ नहीं था । हाँ, अतिमुक्तकुमार के लिए वह पिता था । तो जिस प्रकार अतिथि और सगे-सम्बन्धी प्रेम और भावना में है, उसी प्रकार भगवान् विश्वास में है । एक दार्शनिक विद्वान् ने कहा है

“न देवो विद्यते काष्ठे, न पासाणे व मृण्मये ।

भावे हि विद्यते देवस्तस्माद् भावो हि कारणम् ॥”

देवता न काष्ठ में है, न पाषाण में है, न मिट्टी में है और न सोने-चाँदी में है । वह कहीं नहीं है, वह तो भावों में है । देव अन्दर में है, भावना में है । इसलिए अपने भावों की तरफ देखो ।

“नाह वसामि बँकुठे न च योगिनाम हृदय ।

मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तत्रैव वसाम्यहमर्जुन ॥”

भगवान् तो भक्तों के गायन में, उसके जप में ही विराजते हैं । इस दृष्टिकोण से यह जप एक बहुत बड़ी उपासना है । इस उपासना से

सम्यक्त्व की युद्धि होती है, भावनाएँ निर्मल होती हैं और जब भावनाएँ निर्मल होती हैं, तो दया, अहिंसा, दान आदि सब चमकने लगते हैं।

विश्वास और भावना :

विश्वास और भावना बड़ी चीज है। सत्य के प्रति विश्वास नहीं है, तो सत्य भले बोला जा रहा हो, किन्तु वह सत्य काना पड़ेगा। भावना के साथ दिए हुए दान का यदि एक पैसा भी चमकता है और उससे से तेजस्वी चिनगारी निकलती है, किन्तु यदि दान के पीछे भाव बिगाड़ लिए गये हैं, तो भले वह लाखों का ही क्यों न हो, बुंधला पड़ जाता है। अभिप्राय यह है कि भगवान् का नाम लेना और भावना के साथ लेना बहुत महत्वपूर्ण चीज है।

परन्तु कई नये साथी, जो नई तरंग और नई उमंग लेकर आये हैं और जिन पर देश और समाज का भविष्य निर्भर है, कहते मुनाई देते हैं कि खाली नाम लेने से क्या होगा? हम उनसे कहना चाहते हैं कि खाली नाम न लो, भरे हुए नाम लो। किन्तु यह समझना गलत है कि नाम लेने से क्या होता है।

मान लीजिए, आपका किसी पर हजारे का लेन है। आप मांगते हैं, पर वह नहीं देता है, तो अदालत की शरण लेते हो। आपका वकील नोटिस का मसविदा तैयार करके आपसे पूछता है मुद्दायले का नाम क्या है? आप कहेंगे नाम तो याद ही नहीं है। अदालत में जज पूछेगा किससे सबसे वसूल करना चाहते हो? आप उत्तर देंगे साहब वसूल तो करने है, किन्तु नाम नहीं मालूम है। नाम तो भूल गया हूँ।

ऐसी स्थिति में लाखों और करोड़ों का लेना भी होगा, तो कितनी कौडियाँ वसूल होगी? आप कह रहे हैं न कि नाम का मूल्य नहीं है। जो नाम के मूल्य को नहीं समझ पाते, उनकी स्थिति बड़ी बेढव हो जाती है।

एक अनपढ़ और मूर्ख आदमी किसी के यहाँ नौकर रह गया। उसे ऊँट चराने का काम सौंपा गया। एक बार ऊँट चराते-चराते वह सो गया और चोर ऊँट को ले गया। वह जब जागा, तो ऊँट को न देखकर इधर-उधर भागने लगा।

वह हजरत अपनी तरफ से निराले ही थे। उन्हें न अपने मालिक के नाम का पता था, न अपने नाम का। और तारीफ तो यह कि जिसे चराते थे, उसके नाम का भी उन्हें पता नहीं था।

तो वह ड़धर-उधर भटकता है और कहता फिरता है वह गया। वह गया। लोग पूछते हैं—अरे क्या गया? पर उसे ऊँट कहना नहीं आया। कोई पूछता है—जुम्हारा नाम क्या है? परन्तु उसे अपना नाम भी नहीं याद रहा। किसी ने जानना चाहा—किसके यहाँ काम करते हो? तो मालिक के नाम का भी पता नहीं रहा। अब बताओ, ऐसे आदमी से आपका पाला पड जाए, तो आप क्या करेंगे? आप उसे नौकर तो रख लेंगे?

बन्धुओ! सारे ससार की भूमिका नाम के ऊपर ही टिकी हुई है, और आप कहते हैं कि नाम का कुछ मूल्य नहीं है।

भगवान् के नाम की स्मृतियाँ हमारे जीवन में प्रेम की धार उडेल देती हैं।

नाम बड़ा या रूप?

प्रश्न छिडा कि नाम बड़ा है या रूप? कुछ ने कहा—नाम बड़ा है और कुछ ने कहा—रूप बड़ा है। इस दार्शनिक प्रश्न को आप इस प्रकार आसानी से समझ सकते हैं—मान लीजिए, आपका कोई प्रेमी है। आपने उसे देखा नहीं है और नाम सुना है। नाम से और काम से आप परिचित हैं, रूप नहीं देखा है। वह प्रेमी अचानक आकर आपके द्वार पर खड़ा हो जाए, तो उसे देखकर क्या करेंगे? कहेंगे—पलो, हटो यहाँ से। आप उसका अन्याय करेंगे। और जब वह अपनी नाम बताएगा, तो आप कहेंगे—क्षमा कीजिए। भूल हो गई। आइए, पधारिए, पता नहीं था कि आप हैं।

क्यों भाई, क्या हो गया अब? तब और अब में क्या अंतर आ गया? यही कि पहले नाम नहीं मालूम था और अब नाम मालूम हो गया। तो नाम का यह महत्त्व है। नाम के बिना प्रेमी भी सामने आ जाए, तो धक्के मिलते हैं। भगवान् को स्मरण करोगे, तो नाम पहले आएगा। और फिर नाम के साथ भावना भी रखिए, सकल्प भी रखिए और प्रीति भी रखिए और तब आपका उद्देश्य सफल हो जाएगा। तुलसीदास ने सत्य ही कहा है

“राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥”

आपके यहाँ का जाप लगातार चौबीसो घण्टे चलने वाला है । दिन में भी और रात में भी चलेगा । मैं समझता हूँ कि कठिन से कठिन जो समय है, उसे लेने वाला ज्यादा चमकेगा ।

जब रामायण का युद्ध होने लगा और राम की सेना तैयार हो गई और कमान को सम्भालने का प्रश्न आया, तो हनुमान से पूछा गया तुम्हारा नाम कहाँ रखा जाए ?

हनुमान ने तत्काल उत्तर दिया जहाँ कोई न हो, वहाँ मेरा नाम रख दीजिए । जहाँ सरल काम है, वहाँ हजारों आ जाएँगे, कठिन काम के लिए भी तो कोई चाहिए । अतएव हनुमान की जगह वही है, जहाँ कोई नहीं है ।

रामायण राम से तो चमकी है, परन्तु हनुमान न होते, तो उसमें उतनी चमक न आती । हनुमान न होते, तो रामायण का इतिहास दूसरे ढंग से लिखा जाता । आप सोच सकते हैं कि सीता का पता लगाना कितना कठिन काम था । किन्तु हनुमान ने मौत के मुँह में घुस कर भी सीता का पता लगाया । हनुमान से पूछा गया लौट कर कैसे आओगे ? तब हनुमान ने कहा हनुमान कार्य सिद्ध करके ही लौटना जानता है, कार्य सिद्ध किये बिना लौटना नहीं जानता । हनुमान ने कहा

“कार्यं वा साधयेयम् , देह वा पातयेयम् ।”

तो हनुमान का काम सेवा के लिए समय तलाश करना नहीं है । कठिन से कठिन मोर्चे पर आगे रहना उनका काम है । यदि आप हनुमान की जगह पा लेंगे, तो राम के हृदय में जगह पालेंगे ।

इस प्रकार आपके यहाँ जप की, प्रभु का नाम लेने की, जो चर्चा चल रही है, वह बहुत ठीक है । जप के लिए आप घर से आएँ, तो रस लेकर आएँ और तरंग तथा भावना लेकर आएँ । काम करना है तो रस क्यो न लिया जाए ।

भारत की एक दुर्बलता है कि यहाँ काम तो किया जाता है, परन्तु रस नहीं लिया जाता । भारत का हजार-हजार वर्षों का इतिहास बतलाता है कि देश के लिए काम तो किए गए, परन्तु रस लेकर नहीं किए गए । इससे देश का पतन ही हुआ ।

हमारे यहाँ एक कहावत चली आती है- 'हँसता रोता पाहुना'। धर में मेहमान आ गया है, तो यदि हँसते-हँसते खिलाओगे, तो भी खिलाना पड़ेगा। और, रोते-रोते खिलाओगे, तो भी खिलाना पड़ेगा। किन्तु, हँसते-हँसते यदि खिलाओगे, तो दोनों को आनन्द आएगा। और रोते-रोते खिलाओगे, तो किसी को भी रस नहीं आने वाला है।

आशय यह है कि जप करना ही है, तो रस लेकर करो। कर्त्तव्य आ गया है, तो रोना क्या। प्रसन्न मुद्रा से करो और उसमें से आनन्द प्राप्त करो। यदि मीठी लहर से काम करोगे, तो अवश्य ही आनन्द प्राप्त कर सकोगे। ऐसा करने से जो रकम डाली जा रही है, वह कई गुनी वसूल हो जाएगी। जो समय लगाया जाएगा, वह सार्थक हो जाएगा।

गीता में श्री कृष्ण भी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं

“यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि।”

श्रेष्ठ वस्तुओं की गिनती करते हुए वे समस्त यज्ञों में जपयज्ञ को श्रेष्ठ वतलाते हैं। यज्ञों की बात आई, तो उन्होंने कहा 'यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूँ' अपने इष्टदेव का, अपने प्रभु का नाम जपना सब से श्रेष्ठ यज्ञ है। इसमें हिंसा के लिए लेश मात्र भी अवकाश नहीं है। रक्त की एक भी बूँद नहीं वहानी पड़ती और किसी को कुछ भी कष्ट नहीं होता। इसमें अहिंसा, दया और करुणा की झकार है। यह यज्ञ अहिंसा का प्रतीक है।

जब आप जप के साथ अपनी सद्भावना को और शुभ सकल्प को जोड़ देंगे, तो अवश्य ही उसमें रस का अनुभव होने लगेगा और उससे आपका कल्याण होगा।

जप-साधना और संस्कृति :

भारतीय संस्कृति की जब बात आती है, तो हमें यह सोचना पड़ता है कि हमारी संस्कृति अथ से इति तक साधना पर आधारित है। उसमें श्रमण-संस्कृति की तो स्थिति ही साधना पर अवलम्बित है। श्रमण संस्कृति में अहिंसा पर बल दिया गया है, सत्य पर बल दिया गया है, अपरिग्रह पर बल दिया गया है, अस्तेय और अर्चोय आदि पाँच महाव्रतों की अखण्ड साधना पर बल दिया गया है। किन्तु जब हम इन पाँच महाव्रतों के आभ्यन्तर-पक्ष पर चिन्तन एवं मनन करते हैं, तो उसके मूल में यही पाते हैं कि सभी व्रतों का आधार जप है। यदि

जप की, उसकी पीठिका न होती, तो उसके प्रति सहज अनुरक्ति का आना सम्भव न होता। हमे उन सबके बीच भगवान् महावीर की विराट् चितना एव सदेश की झाँकी दिखाई पड़ती है। और जब हम यह अनुभूत कर लेते हैं कि इन समस्त के बीच भगवान् का सदेश गूँज रहा है, तो हमारा अन्तर्मन अनायास उस ओर सभक्ति झुक पड़ता है। तो इससे क्या झलकता है? यही न, कि पंचमहाव्रतों में भगवान् की झाँकी है, और उसी झाँकी को पाकर हम भक्ति भाव से उसे जीवन में अपनाने को चल पड़ते हैं।

इसी प्रकार, मात्र श्रमण सस्कृति ही नहीं, प्रत्युत समग्र भारतीय सस्कृति में जप की मूल सत्ता निहित है। कोई भी व्यक्ति जप करने की ओर तभी उन्मुख होता है, जब कि उन साधना-विम्ब की गरिमा का उसे आभास हो जाता है, और तब सहज भाव से उसकी अन्तरात्मा उसका स्तवन-वन्दन किंवा जप करने को उमड़ पड़ती है। इसकी श्रद्धा सद्भावना की सरसधारा में हिलोरें लेने लग जाती है। उस जप-साधना की सरसधारा में उसका अहं आदि समग्र कषाय धुल जाता है।

यहाँ पर आकर साधक भक्ति की पावन धारा में सरसाने लग जाता है। ऐसी ही स्थिति में आकर भक्त तुलसीदास ने अपनी जप-साधना की कसौटी पर हृदय खोलकर रख दिया और कहा

“पायौ नाम चारु चितामणि चित्त कंचन ही कसै हो।

नाम रूप शुचि रुचिर कसौटी उर करत न खसै हौं ॥”

यहाँ भक्त नाम-जप की सुन्दर चितामणि-कसौटी पर चित्त-कंचन को कस-कस कर कुंठ बना रहा है।

भारतीय वागमय में ऐसे-ऐसे अनेको उदाहरण भरे पड़े हैं कि व्यक्ति के अन्दर जब श्रद्धा जगी, विनयिता का जागरण हुआ कि बस, उसका सारा कल्मष-कषाय दूर हो गया। अशुभ वृत्तियाँ विनष्ट हो गई, शुभ वृत्तियाँ भी तिरोहित हो गई और वह शुद्ध स्थिति में पहुँच गया। इसीलिए जीवन-यज्ञ में जप-यज्ञ की विराटता का, सार्वभौमता का महत्त्व स्वीकारा गया है।*

मानवता का मूल्य

मानवता का मूल्य क्या है ? इसे समझने के पूर्व हमें यह समझ लेना आवश्यक है कि यह मानवता है क्या वस्तु ? मानवता मानव के सद्गुण का गुणबोधक पर्याय है । मानव होने के नाते, मानव के रूप में जो उचित पथ दिशा पर मानव के कार्य-कलाप दैनन्दिन घटित होते हैं उन्हें हम मानवता कहे तो कोई असंगत बात न होगी ।

मानवता का तात्पर्य :

अतः हम कह सकते हैं कि मानव अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए जिन नैतिक मार्गों का अनुसरण करता है, उन्हीं की शाब्दिक अभिव्यक्ति मानवता है । मानवता या पशुता के विपरीत जो चिंतन, मनन एवं कार्यान्वयन होता है, वही तो मानवता है ।

मनुष्य 'आखिर चारि लाख चौरासी' में नाना जन्म धारण करता हुआ, अपने शुभ वृत्तियों के परिणाम स्वरूप मानव तन धारण करता है । मानव होने के नाते इस मानव तनधारी प्राणी का अन्य प्राणियों से कुछ भिन्न कर्तव्य है । जीवन-जगत्, लोक-परलोक आदि की चिंतना एवं उसकी अभिव्यक्ति करने में सहज समर्थ, यह मानव, प्रकृति की सृष्टि की एक अनुपम उपलब्धि है । प्रकृति को सम्भवतः मानव की सर्जना करके जितना आत्म-संतोष मिला होगा, उतना शायद अन्य जड़-जंगम की सर्जना से नहीं, हालाँकि प्रकृति में मानव से भी अधिकाधिक सुन्दर वस्तुएँ हैं, जिन पर मानव वलिहार जाता है, और उससे स्पर्धा करता हुआ, उससे अपने भिन्न-भिन्न अंगों को उपमित करता है ।

जैसे, कमल, केदली, गुलाब, भृगु एवं भृगनयन, कनक, चंदन, सागर, हिमाचल आदि-आदि ।

किन्तु यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या मानव-तन पा लेना ही सब कुछ है ? क्या इसके बाद इसके लिए अन्य किसी बातों की अपेक्षा नहीं ? उत्तर स्पष्ट है कि कभी-कभी सामान्य जीवन में ऐसा देखा जाता है कि अधिकांश मानव-तनधारी पशु से भी अधम श्रेणी के होते हैं, और बहुत से पशु मानव से कहीं ज्यादा उपकारी होते हैं । अतः मानव-तन पा लेना ही सब कुछ नहीं है । सबसे बड़ी बात तो इस जीवन को सत्कर्मों में लगाकर इसकी श्रेष्ठता चरितार्थ करना है । मानव तन पाने का सही अर्थ तो यही है कि यह स्व-पर की भावनाओं से ऊपर उठकर शुभ से शुद्ध दशा की प्राप्ति कर सके । अपनी स्वात्मा का इतना बड़ा विस्तार कर सके कि यह विराट् पुरुष बन जाए । विराट्-पुरुष से मेरा तात्पर्य विराट्-आत्मा वाले पुरुष से है, जिसकी स्वात्मा विश्वात्मा के साथ एकीभूत होकर एक हो जाती है । उसकी चितना विश्वात्मा की चितना होती है, उसकी अनुभूति में विश्वात्मा की अनुभूति होती है यानी विश्वात्मा की जो अनुभूति होती है, वह उस एक विराट् पुरुष की अनुभूति में सामान्य रूपेण पाई जाती है ।

जैनधर्म और मानवता :

और यही वह भूमिका होती है जहाँ मानव का आन्तरिक उन्नयन अपने लक्ष्य को छू लेता है, वह ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है । जैन-धर्म यही तो बताता है । मानव के इसी मानवपन के क्रमिक विकास की व्याख्या तो जैन धर्म की आधार भित्ति है । जैन धर्म किसी देव या किसी कल्पित ईश्वर की कल्पना कर उसकी पूजा-अर्चा में विश्वास नहीं करता, बल्कि वह तो व्यक्ति-मानव को ही अशुभ-शुभ से शुद्ध स्थिति में पहुँचाकर और अंत में सबसे मुक्त करके वीतराग पुरुष बनाकर पूर्ण ईश्वरत्व का रूप देने में विश्वास करता है । और यथार्थ स्थिति भी नहीं है । मानवता का इस कारण और भी मूल्य बढ़ जाता है कि मानव जीवन ही वह जीवन है, जिसको पाकर व्यक्ति मानव से महा मानवत्व एवं अंत में ईश्वरत्व को भी प्राप्त कर सकता है । अन्य किसी प्राणी के साथ ऐसी बात नहीं देखी जाती । मानव जीवन इसीलिए महान् है, इसीलिए यह सर्वश्रेष्ठ जीवन है । भारतीय धर्मशास्त्रों में मानव

जीवन की बड़ी महिमा गाई गई है। कहा गया है कि देवता भी मानव जन्म की प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं। सत तुलसी ने इसीलिए कहा है

“बड़े भाग मानुसतन पावा”

मनुष्य जीवन की सार्थकता :

भगवान् महावीर ने स्वयं अपने मुख से मनुष्यों को ‘देवानुप्पिया’ अर्थात् ‘हे देवों के प्यारे’ कह कर पुकारा है। जिसकी दुर्लभता का बखान भगवान् स्वयं अपने श्रीमुख से करते हों, वह मनुष्यजन्म भला अनमोल क्यों न हो ? मोक्षप्राप्ति के चार कारणों को दुर्लभ बताते हुए भगवान् महावीर ने अपने पावापुरी के अन्तिम प्रवचन में मनुष्यत्व को ही सबसे पहले गिनाया है। उन्होंने कहा

“मनुष्यत्व, शास्त्रश्रवण, श्रद्धा और सदाचार इन चार साधनों की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है।”^१

क्या सचमुच ही मनुष्यजन्म इतना दुर्लभ है ? इसमें तो सन्देह नहीं कि मानवभव अतीव दुर्लभ वस्तु है, परन्तु मनुष्य शरीर के बजाय मनुष्यत्व की दुर्लभता को ही प्रतिपादन यहाँ भगवान् ने किया है।

हम अनन्त बार मनुष्य बन चुके हैं लम्बे, चौड़े, सुन्दर, सुख और बलवान। पर इससे लाभ तो कुछ हुआ नहीं। मनुष्य शरीर रूपी दुकान खोल लेने मात्र से कोई ज्यादा तरक्की नहीं हो गई। तरक्की होती है दुकान खोल लेने के बाद, जितनी बड़ी दुकान हो, उतनी बड़ी जिम्मेवारी निभाने से। अगर आप सफल व्यापारी हैं, तो दुकान खोल लेने पर आपकी मनुष्यता रूपी माल का प्रचार कोने-कोने में फैल जाएगा। आपके जीवन की महक दूर-दूर तक विदेशों में पहुँच जाएगा। नहीं तो कभी-कभी लेने के देने भी पड़ गए हैं।

बहुत जगह देखते हैं मनुष्य जीवन की दुकान तो खोल ली गई है, पर बैठा है हैवान बन कर, दैत्य बन कर। मनुष्य बन कर गद्दी पर नहीं बैठा है। वह इन्सान के रूप में हैवान बन कर बैठा है। ऐसा

१. चत्तारि परमंगाणि, दुलहाणीह जतुणो ।
माणसत्तं सूई सद्धा, संजमग्गिय य वीरीय ॥

उत्तराध्ययन, ३

व्यक्ति कभी भी सफलता नहीं पा सकता। राम और रावण तथा कृष्ण और कंस, ये सब इन्सान ही तो थे। रावण को शायद आप इन्सान की कोटि में न गिनते हों, क्योंकि आपके यहाँ उसके सिर पर दशहरे के दिन, गधे का सिर लगाया जाता है और उसे राक्षस समझा जाता है। ऐसा करके आप रावण के प्रति कितनी ही घृणा व्यक्त करें, किन्तु वह था तो मनुष्य ही। कंस और शिशुपाल आदि मनुष्य ही थे, किन्तु उनका दिमाग मनुष्य का नहीं था। तो जिसका दिमाग मनुष्य का न हो, जिसके दिल में इन्सानियत न हो, वह बाहर से भले ही मनुष्य बना फिरता रहे, परन्तु उसमें और पशु में कोई अन्तर नहीं रह जाएगा।

आप उन रावण और कंस जैसे व्यक्तियों को दैत्यों की श्रेणी में क्यों गिनते हैं? इसी कारण न कि उन्होंने इन्सान का रूप लेकर भी इन्सानियत नहीं रखी। जो इन्सान का रूप लेकर इन्सानियत न रखे, उसे इन्सान कैसे कहा जा सकता है? इन्सान तो चोर भी है, जो निर्दयता के साथ दूसरों का धन चुरा लेता है। मनुष्य तो कसाई भी है, जो प्रतिदिन निरीह पशुओं का खून बहाकर प्रसन्न होता है। मनुष्य तो साम्राज्यलिप्सु राजा लोग भी हैं, जिनकी राज्यलिप्सा के कारण लाखों मनुष्य वात की वात में रणचण्डी की भेंट हो जाते हैं। मनुष्य तो वेश्या भी है, जो रूप के बाजार में बैठकर, चंद चाँदी के टुकड़ों के लिए अपना जीवन बिगाड़ती है और देश की उठती हुई तरणार्ई को मिट्टी में मिला देती है। आप कहेंगे, यह मनुष्य नहीं राक्षस है।

मनुष्य और मनुष्यत्व :

अत स्पष्ट है कि मनुष्य-शरीर पा लेने पर भी यदि मनुष्यता प्राप्त न की गई, तो मनुष्य-शरीर बेकार है, उससे कुछ लाभ नहीं। आशय यह है कि मनुष्य-शरीर इतना दुर्लभ नहीं है, जितना कि मनुष्यत्व दुर्लभ है। मोल बाहर के परिधान का नहीं है, बल्कि मोल है अंतर में रही हुई शुभ आत्मा का उदात्त भावना का।

यही कारण है कि मनुष्यता पाए बिना चाहे कितने ही क्रियाकाण्ड और सामायिक-प्रतिक्रमण आदि किए जाएँ, सब व्यर्थ है। जैनधर्म यही पूछता है कि चाहे तुम किसी धर्म या पंथ को मानने वाले हो, पहले इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे अन्दर मनुष्यता आई है या नहीं? अगर मनुष्यता की मंजिल तुमने नहीं बनाई है, तो धर्म-कर्म की मंजिल

टिकेगी किस पर ? मनुष्यता की मंजिल पहली मजिल है और धर्म-कर्म की मजिले ऊपर की । बिना नीचे की मजिल के, ऊपर की मजिले टिकेगी किस आधार पर ? उसके लिए आकाश में तो ईंटें नहीं फेंकी जाएँगी । अगर पहली मजिल नहीं है, तो आकाश में फेंकी हुई ईंटें तो रह नहीं सकती । भला आकाश में फेंकी हुई ईंटों से कहीं महल बन पाया है ? किन्तु दुर्भाग्य से आज हजारों व्यक्ति आकाश में ईंटें फेंक कर ही अपना महल तैयार करने का स्वप्न देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं । नीचे की मजिल तो बनी ही नहीं है, उससे पहले ही ऊपर छलांग मारने लगे हैं । मनुष्यता की पहली मजिल तो बनी ही नहीं और लगे धर्म-कर्म करने और क्रियाकाण्ड की ईंटों को आकाश में फेंक कर सघ-महल बनाने ! वे केवल अपने धर्म के कथित अनुयायियों की गिनती बढ़ाने में लगे हुए हैं और समझते हैं कि हमारे धर्म को मानने वाले इतने लाख और करोड़ आदमी हैं । हमारा धर्म दुनिया में सबसे ज्यादा फैला हुआ है । पर क्या कभी अन्दर में गज डालकर देखा कि वह कहाँ तक फैला है ? धर्म ने जीवन में प्रवेश पाया भी है या नहीं ? अगर कोई धर्म यह चिन्ता करता रहे कि मुझे मानने वाले इतने लाख या करोड़ व्यक्ति हैं, परन्तु उस धर्म को मानने वालों में मनुष्यता ने प्रवेश नहीं किया है, तो समझा जाएगा कि वे उस धर्म के असली अनुयायी नहीं हैं । ससार में नकली चीजें बहुत-सी चलती हैं । पशु का हृदय रखने वाले भी मनुष्य की शक्ति में होते हैं ।

कर्मफल और पुनर्जन्म :

कुछ दार्शनिकों में इसी कारण एक प्रश्न खड़ा हो गया कि मनुष्य मर कर मनुष्य ही होता है, वह दूसरी योनि में जन्म नहीं लेता है । किन्तु अगर हम अपने पुराने चिन्तन की ओर नजर डाल कर देखते हैं, तो हमें इसके विपरीत आवाज मिलती है । जैनधर्म के महान् प्रकाशक और प्रसारक भगवान् महावीर कहते हैं कि यह कोई बात नहीं है कि तू मनुष्य है, तो मर कर फिर मनुष्य ही होगा । पर तू मनुष्य बन कर फूल मत जा । मनुष्य-शरीर तो मिट्टी का ढेर है । यह तो किसी भी दिन नष्ट हो जाएगा और खाक में मिल जाएगा । यह पाँच तत्त्वों का पुतला है, नष्ट होते ही पंच तत्त्वों में मिल जाएगा । मनुष्य योनि में या किसी भी योनि में जन्म ले लेना कर्माधीन है । कोई धृष्ट और

नारकीय कृत्य करे और सोचे कि मैं मर कर मनुष्य हो बन जाऊँगा, मुझे अच्छे कर्म करने की क्या आवश्यकता है? तो, वतलाइए यह सिद्धान्त कैसे सही ठहर सकता है? यह तो अपने गुनाहों पर परदा डालकर और भी गुनाह किए जाने का छल-छद्म मात्र है।

जैनधर्म तो इस सिद्धान्त को अस्वीकार करता ही है, वैदिकधर्म भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वहाँ भी हमें एक ऐसी झाँकी मिलती है। जब भरत पहले बहुत बड़े तपस्वी थे, किन्तु बाद में ससार की मोह-माया में फँस गये और वासना के जाल में उलझ गये। परिणाम यह हुआ कि उन्हें हिरन के रूप में जन्म लेना पड़ा। इस प्रकार वैदिकधर्म के अनुसार भरत मनुष्य थे और मरने के बाद उन्हें हिरन की योनि मिली। अतः उपयुक्त सिद्धान्त बुद्धि की कसौटी पर कसने पर सही नहीं उतरता है। आप वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे, तो मालूम होगा कि मनुष्य आगे भी बढ़ता है और पीछे भी हटता है। और जैन-धर्म भी यही बात कहता है कि मनुष्य मर कर साँप, विच्छू आदि भी बन सकता है और देवता और मनुष्य भी बन सकता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है और यदि कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन करे, तो उसे इस सिद्धान्त को स्वीकार करना ही पड़ेगा।

मनुष्य और पशु :

एक मनुष्य है, जो बात-बात में क्रोध को जहर उगलता रहता है। पग-पग पर उसका पारा गरम हो जाता है। तो क्या वह जहर उगलने वाला अमृत का रूप ले सकेगा? क्या वह ससार को मिठास दे सकेगा? जिस मनुष्य के हृदय में क्रोध का साँप फन उठाये खड़ा रहता हो, उससे आप यह आशा रखें कि वह दुनिया का भला कर सकेगा और इन्सान बन सकेगा, तो यह आशा दुराशा मात्र है। जिसके हृदय में साँप बैठा है, वह तो साँप ही बनेगा, वह इन्सान कैसे बनेगा?

इसके विपरीत, कई पशु ऐसे देखे जाते हैं, जो पशु का शरीर धारण करके भी इन्सान का हृदय रखते हैं, जो बड़े ही शान्त होते हैं और पक्के स्वामिभक्त भी। वे अपने शरीर से मनुष्य की सेवाएँ करते हैं। अपना घी, दूध और परिश्रम आदि देकर मानव-समाज का उपकार करते हैं। जबकि कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जो दिन भर मूर्खों पर ताव लगाए पड़े रहते हैं, परन्तु पशु बेचारे यथाशक्ति परिश्रम करते हैं।

मैं कहूँगा कि एक तरफ तो उन क्रूर मनुष्यों को खड़ा कर दीजिए और एक ओर शान्त पशु को खड़ा कर दीजिए। आप देखेंगे कि वह पशु कहलाने वाला प्राणी तो शरीर से पशु है, मन से नहीं और मनुष्य कहलाने वाले शरीर से मनुष्य होते हुए भी हृदय से पशु से भी निम्नतर है। हम देख रहे हैं कि आज पशु कहलाने वाले तो आगे बढ़ रहे हैं और मानव पीछे लौट रहे हैं। मानव को बुद्धि मिली है अपना जीवन टटोलने को, फिर भी वह तो रात-दिन दुनियादारी की चक्की में पिसता रहता है और अपने सजातीय पर भी घृणा, द्वेष और क्रोध की आग बरसाता रहता है। मैं ऐसे मनुष्यों को कहना चाहता हूँ कि वे अपने प्रतिदिन के जीवन को टटोल कर देखें कि हम इन्सान हैं या पशु है? वे परीक्षा की कसौटी पर अपने आपको परख कर देखे कि उनमें पशुता कितनी है और मनुष्यता कितनी है? हमारे प्राचीन आचार्यों ने हमें एक बहुत सुन्दर बात बतलाई है

“प्रत्यह प्रत्यवेक्षेत, नरश्चरितमात्मनः।

किन्तु ये पशुभिस्तुल्य, किन्तु सत्पुरुषैरिव ॥”

चरित्र की भर्थादा :

मनुष्य अपने चरित्र को प्रतिदिन देख-भाल करे और एक वणिक् की तरह अपने मनुष्य-जन्म-रूपी निधि को टटोल कर देखे कि उसमें कितने तो पशुता के खोटे सिक्के हैं और कितने सत्पुरुषता के सच्चे सिक्के हैं? मेरा कौन-सा आचरण जानवर के समान है और कौन-सा महापुरुषों के समान है?

इसी उद्देश्य से हमारे पूर्वजों और महर्षियों ने अपने-अपने जीवन की जाँच करने का, शाम और सूर्योदय का समय नियत कर दिया है। जैन सम्प्रदाय में उसे प्रतिक्रमण कहते हैं और वैदिक सम्प्रदाय में संध्या। सन्ध्या का अर्थ है—मेल, संयोग, जोड़। सूर्योदय के समय रात्रि और दिन का मेल होता है और शाम के समय रात्रि और दिन का संयोग होता है। अतएव प्रातःकाल और सायंकाल दोनों सन्ध्याकाल हैं। हमारे ऋषियों और मुनियों ने इस समय को चिन्तनवेला कहा है। सूर्योदय होते हैं, तब भी हम जागृत रहते हैं और सूर्यास्त के समय भी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर जागृत और स्वस्थ रहते हैं। उक्त दोनों समयों में चित्त शान्त रहता है। वस्तुतः प्रकृति के लीला क्षेत्र में इधर

सूर्योदय का और उधर सूर्यास्त का समय बड़ा ही रम्य और मनोहर होता है। सम्भव है, नगर की तंग गलियों और बन्द कोठरियों में रहने वाले आप लोग प्रकृति के उस विलक्षण मनोरम दृश्य से वंचित रहते हो। और कोई-कोई माई के लाल ऐसे भी हैं, जो सूर्य का जीवनप्रद प्रकाश फैल जाने पर भी पडे ही रहते हैं। परन्तु हमारे यहाँ, प्राचीन काल में माना जाता था कि सूर्य की किरणें प्रातःकाल में सोते हुए पर पडे जाएँ, तो वह पशु के समान है, मनहूस है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमें यह नियम सिखाया था

“ब्राह्मे मुहूर्त्त उत्तिष्ठेत् ।”

ब्राह्म मुहूर्त्त अर्थात् भोर का समय धर्म-जागरण का काल है, आलस्य में पडे रहने का नहीं है।

दोनों सस्थाओं का सुरम्य दृश्य अगर अपनी आँखों से दृष्टिगत हो जाए, तो आप आनन्द-विभोर हुए बिना न रहेंगे। हमें शिमला यात्रा का दृश्य अब भी याद है। जब हम शिमला के पहाड़ों की यात्रा कर रहे थे, तो एक रात जंगल में ही पहाड़ों पर गुजारनी पड़ी। जैन साधु का यह नियम है कि सूर्यास्त होते ही उसे कहीं न कहीं डेरा डालना पड़ता है। वह आगे नहीं चल सकता। तो हमें भी एक वृक्ष के नीचे ही अपना आसन जमाना पड़ा। वहाँ का जंगल बड़ा भयंकर था। इधर पहाड़ उबर पहाड़ और पहाड़ की ऊँचाई पर हम थे। हमने देखा कि ज्यों ही रात्रि विदाई लेकर चलने लगी, एक ओर प्रभात हो रहा है, उसकी लालिमा मानो साधक से भी, क्रान्ति करने के लिए कह रही है। उस समय सारी पृथ्वी अंगड़ाई लेने लगती है। पक्षियों का कलकल निनोद प्रारंभ हो जाता है। यह समय कितना सुहाना होता है, कितना मनोरम होता है। वस्तुतः यही वह समय है जबकि साधक के चिंतन की स्फुरणा जागृत होती है। एक ओर विहगवृद्ध प्रभात के आगमन के हर्ष में अपना मंगलगान प्रारंभ कर देते हैं। और दूसरी ओर साधक भी अपना मंगलपाठ आरंभ करते हैं। उस जागृति की पावन बेला में वह कैसे सोया रह सकता है?

जीवन की राह बड़ी अटपटी है। शान्ति की उपासना करते-करते भी कभी-कभी संघर्ष का अवसर भी आ ही जाता है। जब ऐसा अवसर आ जाए, तो मनुष्य को सोचना चाहिए कि मैं यह संघर्ष न्याय से

कर रहा हूँ या अन्याय से ? ऋषियों के द्वारा दी गई 'प्रत्यह प्रत्यवेक्षेत' अर्थात् प्रतिदिन जीवन की समीक्षा करनी चाहिए की वह जड़ी उस समय काम में लानी चाहिए। हमें उस समय अपनी अन्तरात्मा में यह चिंतन-मनन करना चाहिए कि प्रभात हमें यह शिक्षा देने आया है कि तुम्हारा कल का दिन बीत गया, अब आगे के लिए विचार करना है। एक-एक दिन जो बीत रहा है, वह जिन्दगी का बहुमूल्य हिरण्य बीत रहा है। प्रत्येक दिन का सूर्य अपने ढलने के साथ तुम्हें मृत्यु की ओर ढकेल रहा है। एक सत ने ठीक ही कहा है

“फरीदा तेरी दाढी उत्ते आ गया बूर।

अगू नेडा रह गया पच्छ रह गया दूर॥”

ऐ फरीदा ! तेरी दाढी सफेद हो गई है। ये स्वेत केश यमराज के दूत बन कर तुम्हें चेतावनी देने आए हैं कि शीघ्र सावधान हो जा। तेरे जन्म की तारीख तो दूर पड़ती जा रही है और मौत की तारीख नजदीक आती जा रही है। सूर्य क्या जा रहा है, यह तेरे जीवन का एक-एक हिस्सा काट कर लिए जा रहा है। तू अपना होश संभाल

“उत्थापोत्थाय बोद्धव्य, किमद्य सुकृतं मया ?

आयुष्यखण्डमादाय, रविरस्त गमिष्यति॥”

मानवता की परख :

प्रतिदिन, प्रातःकाल उठकर विचार करो कि मैंने आज जो बीज बोया है, उससे मानवता का पौधा उगने वाला है या दानवता का ? अगर मानवता का बीज बोया है, तब तो कोई बात नहीं है, और यदि दानवता का बीज बोया है, तो तुम परमात्मा से प्रार्थना करने के अधिकारी नहीं हो। दानव का दिल लेकर तुम परमात्मा के पास यदि पहुँचोगे, तो वह तुम्हारी प्रार्थना कैसे सुनेगा ? यह तुमको विचार करना होगा।

हमें विचार करना होगा कि हमें इन्सान कौन बनाता है ? मैं कह चुका हूँ कि हमारे अन्दर जो आत्म-देवता है, वही ईश्वर है। अगर कोई इन्सान का हृदय रखता है, तो वह अपने उस आत्म-देवता के चरणों में प्रेम के फूल और श्रद्धा के सुमन चढ़ाता है। वह ऐसा सुगन्धित है कि हृदय में भी महकता है और वह जिस परिवार में, जिस समाज में या जिस राष्ट्र में रहता है, वहाँ भी महकता रहता है। और

वह व्यक्ति जितने दिन तक मौजूद रहता है, ससार को महकाता रहता है और ससार से विदा होने के बाद भी उसकी महक मिलती रहती है। हम समझते हैं कि ऐसे व्यक्ति ने आत्मदेव ईश्वर की सच्ची निष्ठा से पूजा की है और वह अपना जीवन इन्सान बन कर मुन्दर ढग से बिता कर गया है।

परन्तु फूल के साथ काँटे भी होते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो अपने जीवन में दूसरों के साथ लड-भिड कर, किसी की बुराई करते हुए, मारकाट और खून-खराबी करके संसार से विदा हो लेते हैं। वे जीते जी भी काँटे बिखेरते हैं और मरने के बाद भी उनके जीवन के नोकदार काँटे समाज को व्यथित करते रहते हैं।

इसान और हैवान की भेदरेखा :

अतएव हम विचार करें कि हमने आज का जीवन काँटा बन कर तो नहीं गुजारा है ? यदि ऐसा ही किया है, तो हम पशु से भी बदतर हैं। पशु आपस में मिलते हैं, तो कोई विरोध प्रेम नहीं प्रकट करते। मनुष्य किसी से मिलता है, तो हाथ मिलाता है। हाथ मिलाने का मतलब यह है कि हम मिल कर चले। और पशु मिलते हैं तो क्या करते हैं ? आपने गधों को मिलते देखा होगा। गधे मिलते हैं, तो हाथ नहीं मिलाते दुलत्ती झाड़ते हैं। एक कवि ने कहा है

“ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे प्रेम की बात ।

भूरख से भूरख मिले, कैँ धूसो कैँ लात ॥”

ज्ञानी पुरुष किसी ज्ञानी से मिलता है, तो प्रेम की बात करता है और बातों ही बातों में वह प्रेम का झरना बहा देता है। किन्तु भूरख से भूरख मिल कर क्या करते हैं ? या तो वे धूसे से बात करते हैं या लात मार कर चल देते हैं।

यह है इन्सान और हैवान का भेद। इसी में है, मानव-जीवन की उलझी हुई गुत्थियों का सही समाधान। अगर हम किसी से मिलते समय झल्ला उठते हैं, उस-पर अपना राव जमाना चाहते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे अन्दर क्रोध और अभिमान के दो चोर बैठे हैं। हमें इन दोनों पर नियंत्रण करना है। उत्तम तो यह कि क्रोध और अहंकार हमारे अन्दर जागे ही नहीं और कदाचित् जाग भी उठें, तो

हमें उन्हें वही दबोच देने की कोशिश करनी चाहिए। उस अभिमान को और क्रोध को वही रोक देना चाहिए, ताकि वह आगे कदम न घटा सके। हाँ, अभिमान आए, तो अच्छे काम के लिए आए। क्रोध उत्पन्न हो, तो उसी समय शान्ति के जल से उसे बुझा दिया जाए।

इस दृष्टि से मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं सच्चे अर्थ में इन्सान बन जाऊँ, फूलों की तरह सुगन्ध फैलाने वाला। ऐसा नहीं कि मैं काँटे बिखेरता फिरूँ। हमें हृदय इन्सान का मिल जाना चाहिए। हृदय इन्सान का मिल जाने के बाद हाथ, पैर, बुद्धि आदि सभी इन्सान के बन जाते हैं।

और यदि मैं देव बनूँ तो मुझमें सच्चा देवत्व आ जाए। देव तो भूत भी होते हैं, किंतु देवत्व सदा अमर रहता है। उसकी भीनी सुरभि जो देवोपम गरिमा से मद्धित होती है, कभी फीकी नहीं होती।

आप विचार बीजिए कि हमने दो हाथ, दो पैर और इतना लंबा-चौड़ा शरीर पा कर क्या तरक्की की है? क्या कहा? क्या हाथ और पैर भी तरक्की कर सकते हैं? हाँ, मनुष्य के हाथ-पैर भी दूसरों की सेवाएँ करके तरक्की कर सकते हैं। एक हाथ वह है, जो किसी दीन-दुखी के आँसू पोछे, किसी गरीब को दान दे या किसी सत्पात्र को भिक्षा दे आर एक हाथ वह है, जो दूसरों का हक छीने या दूसरे के गाल पर तमाचा जड़ दे। तो इन दोनों में अन्तर है या नहीं? मानवता की दृष्टि से पहले हाथ ने बहुत तरक्की की है, जबकि दूसरे हाथ ने नहीं। एक भारतीय ऋषि ने तो यहाँ तक कहा है

“अय मे हस्तो भगवान्, अय मे भगवत्तरः।”

अर्थात् मेरा यह हाथ भगवान् है। नहीं, नहीं यह तो भगवान् से भी बढ कर है।

मानव के ऐसे हाथ चाहिए जिससे दूसरों को शान्ति मिले और जिनके द्वारा दूसरे शान्ति पा सके, आश्वासन पा सकें। यह नहीं कि अभिमान में आकर हाथों से मूर्खों पर ताव देने लगे या क्रोध में आकर किसी की जीवन-लीला ही समाप्त कर दे। ऐसा हाथ भगवान् का हाथ नहीं है, वह तो दैत्य का और राक्षस का हाथ है। ऐसा हाथ तो चाण्डाल का होता है, जो झटपट किसी के तमाचा जड़ देता है या

प्राण हरण कर लेता है। वह क्रोध का हाथ है, जिसे हमारे पूर्वजों ने चाण्डाल कहा है।

हम अपने जीवन की ओर नजर डाले, तो मालूम होगा, हमारे जीवन में भी कितना चाण्डालपन भरा पड़ा है। न जाने अन्दर कितनी गन्दगी है, कितना कूड़ा-कचरा है। बाहर से आप साफ-सुथरे रहते हैं, क्रियाकाण्डों को ठीक-ठाक रखते हैं। पर मन को भी कभी टटोल कर देखा है कि वह कितना पवित्र है? बाहर-बाहर झाड़ फेर ली और भीतर गन्दगी भरी रही तो उस सफाई का क्या मूल्य है? बाहर से हम शरीर को फूलों से सजाये रखें और अन्दर में क्रोध और अहंकार आदि की दुर्गन्ध भरी हो, तो उस सजावट की कीमत क्या है? अन्दर की दुर्गन्ध कभी-कभी इतनी उग्र हो उठती है कि आस-पास के सारे वायुमण्डल को भी सड़ा देती है और दूर-दूर तक विपाक कीटाणु फैलाती रहती है।

किन्तु जो मनुष्य अपने जीवन को सयम से बिताता है, जिसके जीवन में कलक का एक भी धब्बा नहीं है, सज्ज्वर और सदाचारी बन कर रहता है, वह अपने आस-पास के वातावरण को वर्षों तक सुगन्ध से सुवासित करता रहता है। स्वर्ग तक उसकी सुगन्ध का प्रसार होता है। उसकी यश पताकाएँ स्वर्ग के प्रासादों पर भी फहराती हैं।

ऐसा मनुष्य भाग्यशाली है। वह कही भी रहता हो, किसी भी मत या धर्म को मानने वाला हो, उसका जीवन पवित्र होता है। वह मनुष्य के रूप में देवता है।

हर एक धर्म का भक्त अपने आपको ईश्वर का उपासक और परमात्मा का प्रेमी कहता है। वह ईश्वर से प्रेम करने चला है। पर जब हम उसके पारिवारिक जीवन को देखते हैं और जब यह पाते हैं कि वहाँ कलह का अखाड़ा जमा रहता है, तो हमारे आश्चर्य का पार नहीं रहता। वह अपनी पत्नी के प्रति प्रेम प्रदर्शित नहीं कर सकता, बच्चों के ऊपर वात्सल्य का अमृत नहीं छिड़क सकता और अन्य पारिवारिक जनो के प्रति स्नेहमय व्यवहार नहीं कर सकता। तब हम समझते हैं कि उसका ईश्वर से प्रेम करना झूठा है। मैं समझता हूँ, उससे बढ कर कोई दंभी नहीं है। जिसके पास पारिवारिक जीवन में

प्रेम की एक भी बूँद न हो, वह परमात्मा के प्रति प्रेम की धारा कैसे बहा सकता है ? स्नेहहीन, शुष्क और जलता हुआ हृदय लेकर ईश्वर के पास पहुँचना कोई अर्थ नहीं रखता । ऐसा करना अपने आपको और दुनिया को धोखा देना है ।

हृदय को प्रेम का निधान बनाएँ ।

एक बार की बात है, आचार्य रामानुज के पास एक भक्त आया । उसने कहा 'महाराज ! आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए । मैं परमात्मा से प्रेम करना चाहता हूँ ।'

रामानुज ने कहा 'शिष्य बनना और परमात्मा से प्रेम करना चाहते हो, यह तो अच्छा है, परन्तु पहले यह तो बताओ कि घर में तुम्हारा किसी में प्रेम है या नहीं ? माता-पिता के साथ तुम्हारा प्रेम है ? पत्नी से या सन्तान से प्रेम करते हो ?'

आगन्तुक ने कहा 'महाराज, सारा संसार स्वार्थ का है । भ्रम-जाल है । धोखे की टट्टी है । इसमें क्या रखा है ? मुझ तो संसार से विरक्ति हो चुकी है । किसी से प्रेम नहीं रहा । अब तो परमात्मा से ली लगानी है । आप झटपट शरण में लेकर रास्ता बतलाइए ।'

आचार्य रामानुज ने कहा 'यह काम मुझसे नहीं हो सकेगा और मैं तुम्हारे जैसे को अपना शिष्य नहीं बना सकूँगा । मैं इतना कर सकता हूँ कि जिसके हृदय में परिवार के किसी भी सदस्य के प्रति प्रेम हो, तो उसे विस्तृत बना दूँ और विराट् रूप प्रदान करने की कोशिश करूँ और उसे परमात्मा के चरणों तक पहुँचा दूँ । किन्तु जो पाषाण की भाँति शुष्क और नीरस है, उसमें से प्रेम की धारा कैसे निकलेगी ? क्या पत्थर के टुकड़े में से कभी पानी का प्रवाह निकल सकता है ? हाँ, पत्थर के पहाड़ों में से झरना जरूर निकलता है । वह भी कठोर होते हैं, फिर भी उनके हृदय में कुछ पानी होता है । तभी झरना निकलता है । किन्तु पत्थर के टुकड़े में तो एक बूँद भी पानी नहीं रहता । उसमें से झरना कैसे बहेगा ? जब तुम्हारे पाषाणहृदय में एक भी बूँद प्रेम की नहीं है, तो परमात्मा के लिए प्रेम का सागर किस प्रकार लहरा पाएगा ?'

आगन्तुक शिष्य आचार्य का उत्तर सुनकर, बड़ा लज्जित हुआ और लौट गया ।

तो, आशय यह है कि हमें पत्थर का हृदय नहीं रखना है। पत्थर का हृदय रखकर हम परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकते। मनुष्य का हृदय प्रेम से सरल होना चाहिए। उसका हृदय-निर्मल प्रेमजाल से छल-छल करता हुआ, सबके लिए रहना चाहिए। तभी सच्ची मनुष्यता आएगी। तभी जीवन में इन्सानियत की लहर लहरा पाएगी।

दुनिया के जितने भी धर्म हैं, वे सब मनुष्य को मनुष्य बनाने का संदेश देते हैं। कोई भी धर्म दैत्य या पशु बनने की प्रेरणा नहीं देता। जिसने मनुष्य होकर भी यदि मनुष्यता प्राप्त नहीं की, तो वह देवत्व को पाने में कैसे सफल हो सकेगा? अतएव मनुष्य को सबसे पहले मनुष्यता का पाठ पढ़ना है। मनुष्यता आ जाएगी, तो दूसरे गुण अपने आप दौड़े आ जाएंगे। उस स्थिति में मनुष्य कल्याणमूर्ति बन जाएगा। अपना भी कल्याण करेगा और दूसरों का भी कल्याण करेगा। मानव-तन प्राप्त करने का प्रथम उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व का हितकर बनना होना चाहिए। भुवन् ही हमारा भवन है जब तक इन भावना को आत्मानुभूति के सरगम में नहीं बाँधा गया, तो इस मिट्टी का क्या मोल रहा? तब तो पशुतन पाया तो मनुजतन पाया तो दोनों ही समान रहा। मानव तन के साथ-साथ मनुष्य को विवेक की आँखें भी मिली हैं और उस विवेक के साथ-ही-साथ, अभिव्यक्ति की कला भी मिली है। यदि इस विवेक एवं कला का उपयोग जगद्धिताय चित्तन एवं कार्यों में नहीं किया गया, तो इसका कोई महत्त्व नहीं। मानव की महानता मानवता को पग-पग पर चरितार्थ करने में है। जब मानव अपनी आत्मा को विश्वात्मा में तदाकार कर लेगा, वही उसकी सच्ची परिणति मानी जाएगी, यही मानवता का सही मूल्य होगा।*

સાંસ્કૃતિક જીવન

आचारः प्रथमो धर्मः

आचार का अर्थ है आचरण । अर्थात् वह सिद्धान्त, वह विचार जो मनन के बाद आचरण में, व्यवहार में लाया जाता है । इस आचार के तात्त्विक रूप के दो पहलू हैं प्रथम, आंतरिक वृत्तियों का नियमन और द्वितीय, बाह्य व्यवहारों में सादगी, स्वच्छता । जीवन को उन्नत, बनाने में इन दोनों पहलुओं का बड़ा महत्त्व है । हाँ, इनमें भी आंतरिक पक्ष की प्रधानता सदा ही सर्वोपरि है । क्योंकि, दीपक के अंतर में जैसा तेल डालता है, प्रकाश उसी के अनुरूप होता है । यदि तेल गंदा है, तो प्रकाश के साथ धूम-धुँधलका का आवर्तन इतने विशद रूप में घिर जाता है कि कुछ भी देख पाना दुष्कर हो जाता है, और तेल यदि साफस्वच्छ होता है, तो प्रकाश भी स्वच्छ होता है ।

मन के दीपक में भी आचरण का जितना स्वच्छ तेल डालेंगे, बाहर के आचरण में उसका प्रकाश उतने ही उज्ज्वल रूप में छिटकेगा ।

जैनधर्म का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि मनुष्य का विकास बाहर से नहीं, भीतर से होता है । जब तक मनुष्य अपने जीवन के अन्दर कोई ऊँचाई प्राप्त न कर ले, कोई विकास न साध ले, अन्दर में चरित्र का बल उसे प्राप्त न हो जाए, तब तक बाहर की जो प्रगतियाँ हैं, वह उसे उच्च और श्रेष्ठ नहीं बना सकती ।

हमारा आंतरिक चरित्रबल (आचार) ठीक दीपक के तेल के समान है । किसी दीपक के अन्दर तेल नहीं है, यदि उसमें बत्ती डाल दी जाए और दियासलाई से जला दी जाए, तो बत्ती जल उठेगी और रोशनी भी जल्दी फैल जाएगी, किन्तु यह जो रोशनी फैल रही है, यह उस

दीपक से फैल रही, जिसके भीतर तेल नहीं है। तो, ऐसी दशा में वह कितनी देर के लिए है ? एक क्षण के लिए वत्ती भस्मकेगी और रोशनी फैलाएगी, किन्तु दूसरे ही क्षण वह जल कर समाप्त हो जाएगी, और फिर वैसे ही, बल्कि उससे भी घना अन्धेरा हो जाएगा।

दीपक को यदि अधिक देर तक प्रज्वलित रखना है और प्रकाश पाना है, तो उसमें तेल का होना आवश्यक है और उसमें तेल जितना ज्यादा होगा, उतनी ही देर तक वह प्रकाश देता रहेगा। कम तेल थोड़ी ही देर में जलकर समाप्त हो जाएगा और भरपूर तेल रात भर भी जलता रहेगा, सबेरे भी कुछ बेचा रहेगा।

अतः दीपक के सम्बन्ध में जो बात है, वही बात जीवन के सम्बन्ध में भी है। जीवन में यदि चरित्रबल नहीं है, चरित्र का तेज नहीं है, तो बाहर जो भी चमक है, बाहर में जो भी प्रकाश मालूम होता है, उसके द्वारा एक झटके से प्रकाश बिखेरा तो जा सकता है, किन्तु वह स्थायी नहीं होगा। वह जितनी जल्दी जलेगी, वह उतनी ही जल्दी बुझने को भी तैयार रहेगा।

इसके विपरीत, यदि जीवन में आन्तरिक चरित्रबल है, तो वह प्रकाश यहाँ ही नहीं, बल्कि जन्म-जन्मान्तर में भी चमकता हुआ, हमारे जीवन को अलोकमय बनाता रहेगा और आगे बढ़ाएगा।

इस प्रकार आचार को मानव जीवन में बड़ा महत्त्व दिया जाता है। कहा भी है

“आचारः परमो धर्म, आचार परम तपः।

आचार परमं ज्ञानमाचारात् किं न सिद्धयति ॥”

आचार, जिसे मैं आन्तरिक चरित्रबल कह रहा हूँ, परम धर्म है, आचार ही परम तप है, आचार ही परम ज्ञान है। आचार से समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं।

बात बिल्कुल ठीक है। जिसकी आत्मा में सच्चे चरित्र का उद्भव हो चुका है, उसे और कोई धर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कारण, उससे इतर धर्म का कोई अलग अस्तित्व रह ही नहीं जाता। फिर उसके लिए तीर्थाटन करने की या छद्मापा-तिलक लगाने की क्या आवश्यकता है ? इसी प्रकार आचार अपने आप में महान् तप है। तप

का उद्देश्य चरित्र बल की प्रशस्त भूमिका पर पहुँचना ही तो है। और जो इस भूमिका पर पहुँच गया, उसके लिए किसी अन्य तप की कुछ भी अनिवार्यता नहीं रह जाती। शास्त्रों में, ज्ञान की सार्थकता, आचार में बतलाई गई है। आखिर बुराई को बुराई और भलाई को भलाई समझने का कारण क्या है? यही न कि मनुष्य बुराई से बच कर रहे और भलाई का सेवन करे, यही चरित्र कहलाता है। तो, जिसे चरित्र प्राप्त हो चुका है, उसे ज्ञान भी प्राप्त हो चुका है। और लौकिक तथा लोकोत्तर, जो भी सिद्धियाँ हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनके चरित्र की परम आवश्यकता होती है। चरित्र के बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती और चरित्र की अवस्थिति में कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो अनायास ही प्राप्त न हो सके।

आपके अन्दर जो चरित्र है, वह जितना भी बलवान होगा, आपका बाहरी जीवन भी उतना ही महान् बनेगा। और यदि आन्तरिक चरित्र नहीं है, तो बाहर का जीवन भी महान् नहीं बन सकता।

आन्तरिक चरित्रबल आत्मा के समान है और बाह्य क्रियाकाण्ड शरीर के समान। आत्मा के अभाव में शरीर निस्तेज हो जाता है। उसे चमकाने के हजारों प्रयत्न भी कारगर नहीं हो सकते। कितना ही उसे सजाओ, सिंगारो और विभूषित करो, किंतु आत्मविहीन शरीर में चमक नहीं आने वाली है। इसी प्रकार चरित्रबल के अभाव में, बाह्य क्रियाकाण्ड, जीवन में चमक और तेज उत्पन्न नहीं कर सकता।

वर्तमान जीवन और आचार :

जहाँ तक आज के वर्तमान जीवन का प्रश्न है, आज के जीवन में मनुष्य, अन्दर में तैयार हो या नहीं, चरित्र का बल प्राप्त कर चुका हो या नहीं, किंतु बाहर में चलना चाहता है और रोशनी देना चाहता है।

तो हमारे जीवन की भी ठीक यही स्थिति है। जब हम बाहर में रोशनी देते हैं, किन्तु अन्दर में जीवन का निर्माण नहीं कर पाते हैं, तो एक विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है। बाहर में दो-चार दिन खूब उत्सव मानते हैं, धूमधाम होती है, वरघोड़े निकाले जाते हैं, साहित्य भी प्रकाशित होकर बाहर आ रहा है, किन्तु अन्दर में चमक नहीं आ रही है, तो फिर इस उत्सव-समारोह से क्या लाभ?

सबसे बड़ी पुस्तक और शास्त्र जीवन की पुस्तक है। यदि उसे अच्छी तरह नहीं पढ़ा है और नहीं जाँचा है, तो मैं समझता हूँ कि बाहर में, संसार का जो विश्लेषण है, वह अन्दर की प्रगति में कुछ भी सहायक नहीं हो सकता। यही कारण है कि आज का जीवन खोखला होता चला जा रहा है।

किसी आदमी के पास एक ऐसी लाठी है, जो धुन लग जाने के कारण अन्दर से खोखली हो गई है। बाहर से उस पर सुन्दर रंग-रोगन और पालिश कर दिया गया है, किन्तु यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या वह अन्दर से खोखली लाठी आत्मरक्षा करने में मदद दे सकेगी? नहीं, वह तो एक ही झटके में टूट-टूट हो जाएगी। लाठी की चमक और पालिश रक्षा नहीं कर सकेगी।

इसके विपरीत, दूसरी लाठी है, जिस पर रंग-रोगन बगैरह की चमक नहीं है, परन्तु अन्दर से ठीक और मजबूत है। तो निश्चित है, वह आत्मरक्षा करने में मददगार होगी।

तो, हमारा चरित्रबल भी ठीक उसी प्रकार का बना होना चाहिए। ताकि वह हमारे जीवन की प्रगति बराबर बनाये रखे।

एक मनुष्य क्षमा रखता है। घर में भी और बाहर भी क्षमा रखता है। किन्तु जब तक क्रोध का निमित्त नहीं मिलता है, तभी तक वह क्षमावान रहता है और क्रोध का निमित्त मिलते ही भड़क उठता है और क्षमा के आवरण में लिपटा हुआ क्रोध, आवरण को हटा कर बाहर आ जाता है। हम समझते हैं कि वह क्षमा तब तक के लिए ही थी, जब तक उसे आदर-सत्कार मिल रहा था। ऐसी क्षमा जीवन में बल एवं शक्ति नहीं देती।

हाँ, क्रोध के कारण मिलने पर भी, अपमान और तिरस्कार मिलने पर भी, यदि मनुष्य अपने आपको क्षमाशील बनाये रखता है और जीवन में कटुता मिलने पर भी वह प्रेम और स्नेह की अमृत-वर्षा ही करता है, तो हम समझते हैं कि जीवन में सच्ची क्षमा का आविर्भाव हुआ है।

जिसमें इतनी अहिंसा और क्षमा है कि अपने में रहता है, तब भी नम्र और अमृत का सागर रहता है, और इस प्रकार प्रत्येक अवसर

पर ऊँचाई पर ही आसीन रहता है, तो उसका महान् प्रकाश हमारे सामने आता है। उसका जीवन भीतर और बाहर से आलोकमय बन चुका है। वह अपने आलोक में अपने जीवन की प्रगति करेगा और दूसरो के भी पथ को प्रकाश से परिपूर्ण बना देगा।

आज के युग के और पुरातन युग के जीवन का विश्लेषण करते हैं, तो समझते हैं कि यह और वह दूसरा नहीं है। साधु और गृहस्थ सभी को उसी पगडंडी पर चलना है। हाँ, गति तीव्र या मंद हो सकती है, किन्तु राह दूसरी नहीं है। कोई कहे कि पहले की और आज की राह भिन्न-भिन्न है, तो मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। पहले के अनन्त-अनन्त जीवन थे और आज के भी हैं, पर यह नहीं कि पहले की और आज की राह अलग-अलग रही हो या भविष्य में अलग राह बनेगी। दुनिया भर के प्राणियों की एक ही अहिंसा और सत्य की अजर-अमर राह है और वह सबके लिए समान है।

हम देखते हैं कि उस पुराने युग के साधक साधु या गृहस्थ जब उस राह पर आए तो इतना चरित्रबल लेकर आए कि उन्होंने निर्दयता के ऊपर भी प्रभाव डाला और यहाँ तक कि स्वयं को मारने वाले पर भी दया का वर्तव किया।

यहाँ मैं एक महान् पुरुष की बात करने जा रहा हूँ।

बहुत पूर्व एक महान् पुरुष हो गए हैं। नाम था उनका खड्गकुनि। वे राजपुरुष थे और विश्व का असीम वैभव उन्हें मिला था। हजारों मनुष्य उनके लिए जान देने को तैयार रहते थे और उनकी एक भृकुटि पर साम्राज्य भर में तहलका मच जाता था।

वे भिक्षुक बनने चले तो पिता ने कहा तुम भिक्षु तो बन रहे हो, परन्तु तुम्हारी यह गर्मी और यह क्षात्र तेज, संभव है, भिक्षु के चोले में ठीक न बैठ सके। तुम्हारे अन्दर अहंकार है और क्रोध भी है। अहंकार और क्रोध ऐसा मैल है कि यदि हम यदि अपने जीवन को स्वच्छ और निर्मल रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे दूर करना होगा। अहंकार मरेगा, तब क्रोध मरेगा। दोनों को मारे बिना साधुता प्रकट न होगी। हे पुत्र! क्या तुम इन्हे मार सकोगे?

पुत्र ने मुस्कराते हुए कहा 'पिताजी, यह साधना कोई असंभव

साधना नहीं है जीवन में यो तो शरीर को जरा-सी गर्मी और सर्दी का झोका भी तिलमिला देता है, और एक मक्खी का बैठना भी अच्छा नहीं मालूम होता, किन्तु जिसे अपनी अहिंसा पर विश्वास हो चुका है और जिसे अपने अन्तःकरण से प्रेरणा मिल चुकी है, वह तो मिट्टी के पिंड में से भी, सोई हुई आत्मा को जगा लेता है। और फिर संसार के सारे वधनों को तोड़ने के लिए एक ही झटका काफी है। 'पिताजी, मैं इस मिट्टी के पिंड के लिए नहीं जा रहा हूँ, किन्तु उस सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए जा रहा हूँ।' वस, संसार के सारे वधन उसके लिए एक मुस्कराहट में साफ हो गये।

राजकुमार भिक्षु बन कर दृढ सकल्प के साथ आगे चले और एक नगरी में भिक्षा के लिए आये। गलियों में गुजर रहे थे कि अक्समात् महल में से वहाँ के राजा की दृष्टि इन पर कोपाग्नि बरसाती हुई पड़ती है। इन पर राजद्रोह का अपराध लगाया जाता है और राजा जल्लादों को हुक्म देता है कि इमशान में ले जाकर भिक्षु के शरीर की खाल उतार लो।

मुनि की कही सुनवाई नहीं हुई। फरियाद ही उन्हें करनी नहीं थी, तो सुनवाई ही क्या होती !

ज्यों ही वे रोटी का एक-एक टुकड़ा धर-धर से इकट्ठा करके, गली में से निकल रहे थे कि जल्लादों ने कहा 'आपको मृत्युदण्ड का हुक्म हुआ है और आपको खाल उतारी जाएगी।'

उन्होंने यह बात सुनी और देखने वालों ने देखा कि वे जिस प्रसन्न भाव से धर से निकले थे, वैसे ही प्रसन्न भाव से, वह बात सुन कर भी खड़े हैं।

फिर मधुर और मन्द ध्वनि में बोले 'ऐसा है, तो कोई बात नहीं है। इस चोले को तो छोड़ना ही है। दस दिन पहले छोड़ो तो क्या और पीछे छोड़ो तो क्या ? मिट्टी के इस पिंड के फेर में पड़ कर मैं जीवन की राह नहीं भूल सकता।'।

और फिर शान्त भाव में वे आगे हो लिए। न चिन्ता, न शोक, न मोह न ममता। जल्लाद चकित और विस्मित थे। अपने जीवन में

पहली बार ही उन्होंने यह अनूठा दृश्य और ऐसा असाधारण व्यक्तित्व देखा था ।

श्मशान भूमि में पहुँच कर मुनि सयारा कर लेते हैं ।

“अवि अत्पणो वि वेहम्मि, नापरति मयाइयं ।”

तात्पर्य यह कि मुनि को जीवन के उस उच्चतर स्तर पर पहुँच जाना चाहिए कि अपने शरीर पर भी अपनेपन का खयाल न रह जाए ।

खधक मुनि, भगवान् महावीर की इस शिक्षा को अपने व्यवहार में चरितार्थ कर रहे हैं ।

वरचस मुँह से निकल पड़ता है ‘अहो क्षमा ! अहो त्याग ! धन्य है उनकी परम साधना, धन्य है उनकी चरम आराधना ।

इस घटना का वर्णन मात्र जब हमारे सामने आता है, तो रोमांच हो आता है और थोड़ी देर के लिए हम भावा-वेश में बह जाते हैं । खधक मुनि का वलिदान, मर कर वलिदान देना नहीं है, बल्कि यह तो जीते जी का दिया हुआ वलिदान है ।

सारे शरीर की खाल का उतारा जाना और तिल-तिल करके मरना क्या आसान है ? इसके आगे बड़े-बड़े वीर, भालो की नौको पर चलने वाले भी लड़खड़ा जाते हैं । किन्तु वह महान्तम वीर पुरुष किसी समय का राजकुमार फूलों की सेज पर सोने वाला, अचल भाव से बैठ जाता है और बैठ रहता है । उसकी खाल उतारी जा रही है, रक्त के फव्वारे छूट रहे हैं और मांस के लोथ के लोथ पड़ रहे हैं, किंतु वह हिमालय की तरह अडिग, अकप और अचल भाव से स्थित है । समभाव-पूर्वक बैठे हैं । शस्त्र चल रहे हैं, जल्लाद खून बहा रहे हैं, किन्तु वे शान्त हैं । चेहरे पर एक शिकन तक नहीं, अन्तःकरण में कोई क्रोध नहीं, आँखों में आँसू नहीं, अधरो में कम्पन नहीं ।

जल्लादों की आँखों से अश्रु की धारा बह रही है और मुनि के हृदय की कण्ठा से अमृतमयी धारा बह रही है । जल्लादों के दिल पिघले जा रहे हैं और मुनि का दिल उनके दुःख को देख कर पिघल रहा है । मारने वाले मरने वाले की असीम और दुस्सह व्यथा से द्रवित हो रहे हैं और मरने वाला मारने वालों की परेशानी देखकर द्रवित हो रहा है ।

अचानक उन महान् सन्त ने कहा 'मुझे तो मालूम नहीं कि खाल उतारने की प्रक्रिया कैसी होती है ? तुम जैसे-जैसे कहते जाओगे, वैसे-वैसे करवट बदलता जाऊँगा, जिससे तुम को मेरे द्वारा कष्ट न होने पाए ।

और जल्लादों ने जब दिल दहला देने वाली यह बात सुनी, तो उनके मुख में एक दर्द भरी चीख निकल पड़ी ।

वह दया का सागर रक्त की अन्तिम बूँद के रहते तक शान्त रहा । उसने सोचा ये सब अज्ञानी जीव हैं और इनके जीवन की कितनी मंगल कामनाएँ हैं । यह जो कुछ भी कर रहे हैं, सब अज्ञानदशा में कर रहे हैं । इसमें इनका क्या दोष है ? अज्ञानी आत्मा गड्ढे में गिरती है, तो उसकी ब्यो निन्दा की जाए ? ये अज्ञानी हैं, तो मैं ब्यो इन पर आवेश लाऊँ ? मैं इनके साथ ब्यो अज्ञानी बनूँ ? मुझे तो अपने निर्दिष्ट पथ पर ही चलना चाहिए ।

आखिर अन्तिम घड़ी तक शुभ और शुद्ध भावनाओं में रमण करते-करते उन वीतराग सन्त ने निर्वाण को प्राप्त किया ।

जीवन का आदर्श :

मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएँ, जिनकी उच्चता, भव्यता और पवित्रता साधारण मनुष्य के मन से भी परे है, आन्तरिक प्रबल चरित्रबल के प्रताप से ही घटित हो सकती है । जब तक अन्दर में शक्ति नहीं आएगी, जीवन का महान् लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता ।

ऐसी ही अनेक गृहस्थों की जीवनियाँ भी हमारे समक्ष हैं, जो एक दिन वासनाओं से घिरे हुए थे, उनके जीवन के चारों ओर आवेश था और वह भी इतना तीव्र कि घर में रहना भी मुश्किल था, किन्तु उनके जीवन में जब क्षमा आई, तो जीवन पवित्र बन गया ।

त्वंकारी इसी प्रकार की एक नारी थी, जो अपने माता-पिता और सास-ससुर के घरों में दोनों जगह, सोने के सिंहासनो पर आई और आरम्भ से ही उसने शासन करना शुरू किया । लाड-प्यार में पली हुई वह वहिन इतने ऊँचे जीवन में पहुँची कि यदि कोई उसे 'तू' भी कह दे तो उसकी खैर नहीं । त्वंकारी उसे हजार बार रूलाए बिना न माने । इसी विरोधता के कारण उसका 'त्वंकारी' नाम पड़ गया था ।

एक दिव त्वकारी ने एक महान् सन्त के दर्शन किए। जब गई थी, तो जहर भर कर गई थी, झुलसती हुई आग बन कर गई थी, किंतु लौटी तो कुछ और ही बनकर लौटी। उसने जब सन्त की वाणी सुनी; तो क्षमा धर्म का उसके अन्तर में जागरण हो गया। उसने अपना सारा जहर वही उगल दिया और क्षमा की मूर्ति बन गई।

उसके स्वभाव में एकदम परिवर्तन हो गया। अब यदि नौकर कोई काम बिगाड़ भी देता है, तो भी वह कुछ नहीं कहती। पति किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करते, तो उनके ऊपर भी उसके मन में जरा भी आवेश नहीं आता।

सिद्धि का द्वार :- चेतना का विकास :

जिसके जीवन में चेतना का विकास जाग उठता है, उसे जीवनगत दुर्बलताओं को दूर कर देने में और ऊँचाई प्राप्त कर लेने में कोई कठिनाई नहीं होती।

और, चेतना तो सभी के भीतर में होती है, केवल उसे पहचानने वाला होना चाहिए। कुँ में जल भरा होता है और हम उसे देखते हैं, परन्तु वह जल बाहर से आया हुआ नहीं होता वह तो अन्दर से ही आता है। कुआँ खोदा गया और सीर यदि अच्छी हुई, तो सट से पानी आ जाता है, अन्यथा नहीं आ पाता। और जब पानी नहीं है, तो जानकार कहता है इधर से तोड़ो। और जब उधर से तोड़ा जाता है, तो दबादब पानी आ जाता है। पानी का झरना-सा बहने लगता है।

तो, पानी तो पृथ्वी के अन्दर है ही। वह सुराखों के द्वारा बहता रहता है। वह ऊपर से नहीं भरा जा रहा है। किन्तु पता लगाना चाहिए उस नाडीभेद का। जब पता लग जाता है, तो कुआँ, पानी से लवालव भर जाता है और यदि पता न लगा, तो पानी नहीं भरेगा।

इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में अहिंसा, दया, कृपा और प्रेम की लहरें बाहर से नहीं आती। वे तो हमारे जीवन के अन्दर ही बहती रहती हैं। जब उनकी वासनाओं और विकारों का पलस्तर जम जाता है, तो वे अन्दर ही अन्दर बह कर रह जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं। किन्तु यदि कोई जीवन का कलाकार, चाहे वह तीर्थंकर के रूप में हो अथवा सन्त के रूप में, जब मिल जाता है, तो उन्हीं नाड़ियों को छेड़ लेता है।

रोगी दर्द से छटपटा रहा है, किन्तु दर्द को बता नहीं सकता ।

डवर-उधर अँगली धुमाना है, किन्तु दर्द की जगह अँगली नहीं पड़ती है । किन्तु जब विचारशील डाक्टर आता है और देखता है, और जब दर्द के स्थान पर अँगली पड़ जाती है, तो बीमार कहता है, हाँ यही दर्द है ।

तो, जो स्थिति उस बीमार की होती है, वही स्थिति साधक की भी होती है । जब तक वह ठीक नाडी नहीं पकड़ी जाती, तब तक वह अपनी भयंकर बीमारी भी नहीं बता पाता । किन्तु भगवान् महावीर ने जब एक महान् और कुशल चिकित्सक के रूप में ठीक जगह पर अँगली रखी और वासना के रोग पर अँगली रखी, तब विकारों के दर्द से कराहते हुए आदमी ने कहा हाँ, हाँ, यही दर्द है । तब उसकी चिकित्सा हुई, गाँठें टूटी, तो जीवन की धाराएँ बहने लगी ।

जो लोग सुख के लिए धन संग्रह के फेर में पड़े रहते हैं, सोचते हैं कि जैसे-तैसे धन का संग्रह कर लूँ और फिर आनन्दमय हो जाऊँगा, मैं समझता हूँ कि वे बड़ी भूल करते हैं । कभी-कभी ऐसा होता है कि धन प्राप्त हो जाने पर वह आनन्द निकट होने के बजाए और भी दूर हो जाता है । वह धन आग में घी का काम देता है । आग में जितना घी डाला जाए, वह बढती जाती है । उसे शान्त करने के लिए तो पानी चाहिए । आग से आग नहीं बुझती, घी से आग नहीं बुझती, वह तो पानी से ही बुझती है । त्वकारी के पास धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी जीवन के आनन्द से वह वंचित ही थी । उसका हृदय ज्वालाओं से व्याप्त न था ।

इसीलिए तो जैन आदर्शवादी कहलाते हैं । जैन साहित्य की जितनी भी कड़ियाँ हैं, और इतिहास के रूप में या कथा के रूप में जो भी कुछ लिखा गया है, उसके पीछे अहिंसा, क्षमा आदि आदर्शों का सूक्ष्म संदेश निहित होता है । जिस कथा के पीछे यह सूक्ष्म संदेश नहीं है, कम से कम हमारे यहाँ उन कथाओं का कोई मूल्य नहीं है ।

कला, धर्म के लिए :

आज के लोग कहते हैं, कला कला के लिए है । किन्तु जैनाचार्य कहते हैं कला जीवन के लिए है और इसलिए धर्मकला ही समस्त कलाओं से उत्तम है । कहा भी है

“सच्चा कला धम्मकला जिणइ।”

क्षमा का आदर्श :

एक बार की घटना है। त्वंकारी जिस नगर में रहती थी, वहाँ की सन्त आए। उनमें एक सन्त श्रीमार थे और उनकी चिकित्सा ठीक तरह नहीं हो रही थी। एक चिकित्सक ने उन्हें लक्षपाक तेल की मालिश की सलाह दी। सन्त ने कहा यह बहुमूल्य तेल कहाँ मिलेगा ?

वेद्य ने कहा, राजा के मंत्री के यहाँ यह तेल है और मैंने ही उसे बनाया है। उनके यहाँ से आपको मिल जाएगा।

सन्त पात्र उठा कर मंत्री के घर पहुँचे। ज्यों ही सन्त घर के अन्दर घुसे, तो आगे त्वंकारी बैठी हुई मिली। सन्त को आते देख वह खड़ी हो गई और सामने आई। पूछा किस प्रयोजन से आपका आगमन हुआ ?

सन्त ने कहा लक्षपाक तेल चाहिए।

आपकी कृपा से सभी कुछ है। अभी लीजिए।

उसने पास में खड़ी हुई दासी से कहा बेटी, वह तेल का घड़ा तो ले आ।

कहा जाता है उस समय उस जगह, कोई देवशक्ति चक्कर काट रही थी। त्वंकारी ने जब दासी को 'बेटी' शब्द से संबोधित किया, तो उसने विचार किया। इसने अपनी दासी के लिए 'बेटी' शब्द का प्रयोग किया है, तो यह केवल सम्यक्ता के नाते ही तो प्रयोग नहीं किया गया है ? ऐसा है तो क्या अन्त तक यह अपने भाव को कायम रख सकेगी ? दासी को बेटी बना कर उसने मातृत्व को स्वीकार कर लिया है, और मातृत्व को महिमा ऐसी है कि कितना ही विनाश और बिगाड़ क्यों न हो जाए, वह फीका नहीं पड़ता है। यही नहीं, वह और अधिक दयालु हो जाता है। क्यों न मैं त्वंकारी के मातृत्व की परीक्षा कर देखूँ !

दासी ज्यों ही लक्षपाक तेल का घड़ा लेकर आने लगी कि देवी शक्ति की प्रेरणा से उसके पैर फिसल गये और घड़े के टुकड़े-टुकड़े हो गये। सारा तेल जमीन पर बिखर गया। कालीन नगहर तेल से भर गए।

यह हानि एक बड़ी हानि थी। और जब यह हानि त्वंकारी के

सामने आई, तो उसने कहा। बेटी, यह क्या हुआ ? तेल गिर गया । तो क्या हुआ । जाने दे, तुम दूसरा घडा ले आओ ।

दासी दूसरा घडा लेने गई और जब लेकर लौटने लगी तो फिर गिर पडी । दूसरा घडा भी फूट गया । यह देख कर दासी सहम गई, सकपका गई । तब त्वकारी बोली—बेटी, कोई बात नहीं, तीसरा घडा ले आओ ।

दासी गई । उसने बड़ी सावधानी से घडा उठाया । मनुष्य के पास जितनी प्राणशक्ति होती है, सभी उसने लगा दी और सोचा अब की बार नहीं गिरने दूँगी । मैं दो बार क्षमा प्राप्त कर चुकी हूँ । जो तिनके के लिए भी क्षमा नहीं कर सकती थी, उसने लाखों का नुकसान वर्दास्त कर लिया है ।

यह सोच कर दासी अत्यन्त सावधानी के साथ घडा ला रही थी । फिर भी अचानक पैर फिसल ही गया और दासी फिर गिर पडी । गिरते के साथ ही वह फूट-फूट कर रोने लगी । त्वकारी ने यह देखा तो भुनि को छोड़ कर उसके पास आई और उसे उठा कर कहा। बेटी, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ? रोती क्यों है ? तेरे आँसुओं से क्या तेल की कीमत ज्यादा है ? तेल तो फिर भी प्राप्त किया जा सकता है । तुम पुत्री बनकर भी इस घर में रोने लगी ? यह घर इतना बडा है कि तेल तो क्या, सर्वस्व भी वर्वाद हो जाए, तो भी तेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा । त्वकारी ने यह कला सीखी है कि वह सभी कुछ वर्दास्त करेगी और आसू नहीं बहाएगी और न ही किसी को बहाने देगी ।

यह कह कर उसने दासी को उठाया, तो उसके कपडे भी तेल से भर गये । परन्तु उस क्षमामूर्ति त्वकारी ने इस बात की भी परवाह नहीं की ।

यह हाल देख कर देवशक्ति सामने आ गई । और हमारी कहानी यही समाप्त हो गई ।

क्षमा की कसौटी :

हम अपने श्रोताओं के सामने इस कथा को रखते हैं । त्वकारी की कथा का आदर्श यही है कि जिसमें न्याय और अन्याय को सहन करने की शक्ति नहीं है, उसमें महान् चेतना का जागरण नहीं है । वहाँ अन्दर

मैं धर्म का सच्चा स्वरूप जाना नहीं है। वह तो संकट और विनाश की धड़ियों में ही जागता है, कम से कम ऐसे विकट प्रसंग पर ही उसकी परीक्षा होती है। तभी पता लगता है कि मनुष्य की क्षमा सच्ची क्षमा है और वह विकास की ओर अग्रसर हुआ है।

यह ठीक है कि शुरू में ही खधक मुनि और त्वकारी नहीं बना जा सकता। परन्तु मैं कह चुका हूँ कि हमारी चाल भले धीमी या तेज हो, परन्तु मार्ग तो वही होना चाहिए। अगर हम धीमे-धीमे भी उसी मार्ग पर चलें, तो भी किसी न किसी दिन लक्ष्य पर पहुँच ही लेंगे। और यदि बीच में भटक जाते हैं, तब तो वह महान् लक्ष्य प्राप्त ही नहीं होगा।

तो मैं विचार करता हूँ कि त्वकारी के अन्दर जीवन का बल गहरा था और इसी कारण वह क्षमा कर सकी। बल की गहराई न होती तो दूसरा और तीसरा धडा फूटने पर वह कह देती तुझे माजूम नहीं है? क्या अंधी हो गई है? दिखाई नहीं देता?

हम धर-धर में जाते हैं तो देखते हैं कि यदि बच्चों के हाथ से कोई नुकसान हो जाता है, तो माताएँ उनसे कहती हैं 'क्या सूझता नहीं है? आँखें फूट गई हैं?' 'किन्तु ऐसा कहने के बजाय यदि यह कह दिया करे—'देखो, ठीक से देखकर चला करो। ठोकर खा जाओगे, तो तुम्हे चोट लग जाएगी।'।

इस प्रकार प्रेम और स्नेह से उनके हृदय को जीते, तो मैं समझता हूँ, बालको को सहज ज्ञान हो सकता है। किन्तु जब बालक को अघा कह दिया जाता है, तो वह दिन भर उसी शब्द को याद किया करता है, उसे भूलता नहीं कि मुझे अघा कह दिया गया है।

इसी प्रकार अवसर सास अपनी बहू को बात-बात पर झिड़कती है। जरा-सा काम बिगड़ जाने पर वह बिगड़ जाती है और कटु शब्दों की झड़ी लगा देती है। अडोस-पडोस में दुखड़ा रोती-फिरती है। और जो कुछ होता है, उसे मेरी अपेक्षा वहने ही अच्छी तरह जानती हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि इस प्रकार का वर्तव आखिर किसी बीमारी का इलाज है भी या नहीं? इससे रोग मिटता है या बढ़ता है? इससे तो पारस्परिक वैमनस्य, वलेश, अशान्ति और द्वन्द्व ही बढ़ता है और बढ़ते-बढ़ते सारे परिवार की शान्ति को समाप्त कर देता है।

वहिले इस तथ्य को न समझती हो, ऐसी बात नहीं है। यह कोई गुप्त रहस्य नहीं है। इस प्रकार के वर्ताव से सैकड़ों परिवार तहस-नहस हो गये हैं। सभी इस बात को भली भाँति जानती हैं, सुनती हैं और देखती हैं। फिर भी बहुत कम वहिलें इस बुराई से बचने का प्रयत्न करती हैं। आखिर इसका कारण क्या है ?

इस प्रश्न का एक ही उत्तर है—चारित्र्यबल का अभाव।

जीवन का आधार : चारित्र्यबल :

जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों में, सब जगह, चारित्र्यबल की आवश्यकता है। चारित्र्यबल के अभाव में न गार्हस्थ्य जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है और न आध्यात्मिक जीवन में ही। अतएव गृहस्थ और साधु दोनों के लिए एक ही राह है चारित्र्यबल को प्राप्त करना। चारित्र्यबल जितना मजबूत होगा, हम बुराइयों से संघर्ष करने में उतनी ही सफलता पा सकेंगे। और यदि चारित्र्यबल न ऊँचा हुआ, तो छोटी से छोटी धटनाएँ भी हमें भटका देंगी और हम अपनी राह भूल जाएँगे।

मालूम-सी पात्र फूटने पर मैंने साधुओं को भी शोर मचाते देखा है। आपके यहाँ भी नित्य महाभारत मचा रहता है। आखिर इन बुराइयों को जब तक हम सोचेंगे नहीं और गहराई से नापेंगे नहीं, हम महान् वन नहीं सकेंगे।

आपको मालूम होगा कि आगरा में बनारसीदासजी बड़े विचारक हो गये हैं। वे आध्यात्मवादी कवि थे। उनके आध्यात्मिक ग्रन्थ बड़े विलक्षण हैं। अब से करीब चार सौ वर्ष पहले की बात है। आगरा में एक साधु आ गये जो गरीर पर एक तार भी नहीं रखते थे। जनता की भीड़ उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ी और वे इतने शान्त और महान् मालूम होते थे कि कुछ पूछिए नहीं। लोगो ने पूछा तो मालूम हुआ उनका नाम गान्धिसागर था।

पण्डित बनारसीदास भी वहाँ पहुँचे और बैठ गये। वे आध्यात्मवादी तो थे, किन्तु परीक्षावादी भी कम न थे।

भक्त दो तरह के होते हैं एक तो झटपट प्रभाव में आ जाते हैं, और दूसरे परीक्षा करने के पश्चात् किसी के प्रभाव को स्वीकार करते

हैं। पण्डितजी दूसरी श्रेणी के थे। वे अपने जीवन को जाँचते थे और वैसे ही दूसरों के जीवन को भी जाँचते थे।

वात्सलाप के सिलसिले में बनारसीदासजी ने पूछा- क्या नाम है महात्मन् ?

मुनि ने कहा शान्तिसागर।

फिर कुछ देर बात करने के बाद पूछा क्या नाम है ?

मुनि ने फिर कहा शान्तिसागर।

जरा सी देर बात करके फिर वही प्रश्न- किया गया क्या नाम है ?

अब मुनिजी चिढ़ पड़े। बोले बता तो दिया है। तुम्हारे दिमाग में क्या गोंवर भरा है ?

कवि ने सोचा आग प्रज्वलित होने लगी है।

कुछ ही देर बाद उन्होंने फिर पूछा क्या नाम बताया महाराज।

मुनि ने झल्लाकर कहा शान्तिसागर। शान्तिसागर। शान्तिसागर।

मगर कविजी सहज टलने वाले नहीं थे। चुप रहे और इधर-उधर की बात करने के बाद फिर वही प्रश्न कर बैठे क्या नाम है ?

अब तो महाराज की आँखों से अंगारे बरसने लगे। बोले भागेगा या पिटेगा ? सुर्ख कही का।

कवि फिर भी डटे रहे। और फिर थोड़ी देर में पूछ बैठे क्या नाम है ?

इस बार मुनिजी मारने दौड़े ! तब बनारसीदास ने कहा आप नाम से तो शान्तिसागर हैं, मगर स्वभाव से तो सचसुच ही ज्वालासागर हैं। सिर्फ सुन्दर नाम रखने से ही कुछ नहीं होता। अन्तर् में उसके अनुरूप भाव को भी जगाना पड़ता है। रगड़ लगने पर चन्दन की तरह विशेष सुगन्ध पैदा होनी चाहिए। आप तो जरा-सी बात में ही क्रोध करने लगे।

अभिप्राय यह है कि जब तक अन्दर में रचना नहीं होती चारित्र्य बल पैदा नहीं होता, तब तक अच्छा नाम रख लेने से अर्थवा क्रिया-काण्ड का प्रदर्शन कर देने मात्र से कोई लाभ नहीं होने-वाला।

तुम अपना जीवन नीचे से या ऊपर से बनाना शुरू कर रहे हो ? किन्तु स्मरण रखो, वह बनना शुरू होगा नीचे से ! चार मजिजा भवन बनाने के लिए पहले नीचे की नींव में ईंटें रखनी होंगी, फिर दीवार नीचे से उठ कर ऊपर आएगी- तब कही आप ऊपर के सिरे रख पर भी ईंट सकते हैं ।

जो लोग ऊपर से जीवन बनाने की तैयारी करते हैं, वे शिष्टा-चार और सम्यता का दिखावा कर सकते हैं, किन्तु जीवन का निर्माण जिसे कहते हैं, वह नहीं कर सकते । और, वह भी जीवन में और आगे नहीं निभ सकता । अतएव यदि जीवन का निर्माण करना है, तो आन्तरिक चारित्र्यवत्त पैदा करो । तब जीवने इतना विशील बनेगा कि इस जीवन में भी महान् होते हुए ऊपर चढते जाओगे और फिर समस्त वधनों को तोड़ कर मोक्ष भी प्राप्त कर लोगे । किन्तु पल भर के लिए भी यह न भूलो कि-

“आचरः प्रथमो धर्मः ।”

जीवन के प्रथम प्रभात में जब तक आचार का सूर्य अपनी स्वर्णिम रश्मियाँ न बिखेरेगा, जीवन-कमल कभी-भी विकसित न होगा, न ही कभी मुस्कान एवं सौरभ से जीवन पूरित हो पाएगा । जीवन का सुख-शतदल सुन्दर आचार के प्रकाश-में ही खिलता है । इसीलिए धर्मों में महान् धर्म आचार को कहा गया है । आचार से हीन होने पर जीवन का सत्त्व ही समाप्त हो जाता है

“If charractor is lost

Every thing is lost”

चरित्र गया तो सब गया !

राष्ट्रीय-चेतना

एक राष्ट्र के सदस्यों के अतिसंगत अपनापन, एकता एवं एकानु-भूति की जो भावना जागृत होती है, हम उसे ही राष्ट्रीय-चेतना कहते हैं। राष्ट्रीय-चेतना का यह अर्थ कदापि नहीं कि हम अपने राष्ट्र की अभिवृद्धि के लिए अपने पड़ोसी राष्ट्रों का अनैतिक ढंग से शोषण करें।

राष्ट्रीय चेतना का अर्थ :

राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय-चेतना एक व्यापक शब्द है, एक महान् भावना है। चितको ने प्रायः राष्ट्रीय-चेतना का राजनीतिक भावना के साथ आध्यात्मिक भावना का संतुलन के अर्थ में अंकन किया है। पश्चात्य चिंतक मेकाइवर ने राष्ट्रीयता की विवेचना करते हुए एक जगह कहा है

“We define nationality - as a type of community sentiment, a sense of belonging together created by historical circumstances and supported by common spiritual possessions of such an extent and so strong that those what feel it desire to have common govornment particularly of exclusivly their own”

अर्थात् “हम राष्ट्रीयता की परिभाषा ऐसी सामाजिक भावना या एक साथ संगठित रहने की भावना की भाँति करते हैं, जो कि ऐतिहासिक परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न होती रही है और समान आध्यात्मिक अधिकारों द्वारा इस सीमा तक तीव्रता से समर्थन की

जाती है, जो इसका अनुभव करते हैं, वे इस बात की इच्छा करते हैं कि उनकी एक समान रूप से सरकार हो।”

इसी प्रकार की अभिव्यक्ति हमें ए. सी. कपूर के चिंतन में मिलती है। उनका कहना है

“Nationality .. indicates a common spiritual psychological sentiment among people having some common affinities”

अर्थात् “राष्ट्रीयता सामान्य आध्यात्मिक अथवा मनोवैज्ञानिक भावना को उन लोगों में द्योतित करती है; जिनमें कुछ सामान्य समताएँ और लगाव होता है।”

वास्तव में राष्ट्रीय-चेतना का लगाव उस राष्ट्र में निवास करने वाले व्यक्ति व व्यक्ति-समुदायों के दिलों में अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध भक्ति-भावना है। कहा भी है

“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि चिर गरीयसी”

जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढकर है। इसी भावना की अभिव्यक्ति हमें जिमेरिन के चिंतन में मिलती है, जिसके लिए उसने कहा है

“Nationality is a form of co-operative sentiment of peculiar intensity, intimacy and dignity related to a definite home-country”

अर्थात् “राष्ट्रीयता सामूहिक भावना का एक रूप है, जिसकी अपने निश्चित देश सम्बन्धी गहरी परिचयता तथा प्रतिष्ठा अनोखी होती है।”

स्वस्थ राष्ट्रीय-चेतना :

किंतु जैसा कि मैंने पहले कहा है, वह राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता कदापि नहीं है जिसमें अपने देश को सम्मृद्ध करने के क्रम में दूसरे देश का शोषण-अपहरण किया जाए। इसे भी हम राष्ट्रीयता की सजा से अभिहित नहीं कर सकते, जिसमें एक राष्ट्र के व्यक्ति अपने राष्ट्र की सीमाओं की वृद्धि करने के लिए अन्य राष्ट्रों को कुचल कर उन पर धातक आक्रमण करने में संलग्न हो। यह राष्ट्रीयता नहीं बल्कि राष्ट्रीयता के नाम पर साम्राज्यशाही का पृष्ठपोषण है, राष्ट्रीयता के नाम पर एक कोरा वकवास है।

सही अर्थ में स्वस्थ राष्ट्रीयता तो वह है, जिसमें एक राष्ट्र के समस्त या अधिकांश सदस्य नैतिक मार्ग का अवलम्बन करके अपने राष्ट्र की श्रो वृद्धि तो करते हो, परन्तु अन्य राष्ट्रों के प्रति भी महान् भूतिपूर्ण भावना रखते हो। एक राष्ट्र के व्यक्तियों की यही चेतना स्वस्थ राष्ट्रीयता की जननी है। यही पर व्यक्ति जगद्धिताय कार्य करता हुआ 'विश्व वंशुत्व' के फावन पथ का पथिक होता है। यथार्थ में राष्ट्रीयता का, राष्ट्रीय चेतना का यही यथार्थ अर्थ है।

प्रश्न यह है कि यह जो राष्ट्रीय चेतना की हवा है, क्या यह कहीं दूसरी जगह से उड़ कर हम तक पहुँची है? या भारत की यह चेतना स्वतंत्र चेतना रही है? अगर हम भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास को देखते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो हम पाते हैं कि भारतवर्ष ने आज नहीं दोसौ चारसौ वर्षों पहले भी नहीं, बल्कि हजारों-लाखों वर्षों पहले के युग में भी राष्ट्र के विषय में मनन और चिन्तन करना शुरू कर दिया था और इस तथ्य को समझ लिया था कि राष्ट्र के अभ्युदय में व्यक्ति का अभ्युदय है और राष्ट्र के विनाश में व्यक्ति का विनाश है। हमारे पुराने आदर्शों में से एक महान् आदर्श हमारे सामने इस रूप में आया है

“सगच्छध्व, सवदध्व, सह वो मनांसि जानताम्।”

हे मनुष्यो ! एक साथ चलो, एक साथ वोलो और तुम्हारे मन एक साथ ही सोचना शुरू करें।

एकाकी दौड़ लगाने से जीवन की प्रगति पूरी नहीं हो सकती। जीवन का आनन्द अकेले में प्राप्त नहीं किया सकता। सब से अलग होकर अकेले-अकेले रहने से मानव-जीवन विकसित नहीं हो सकता। दया, क्षमा, सहानुभूति, समवेदना, करुणा आदि मानवीय उच्च भावनाओं का विकास अकेले-अकेले में नहीं हो सकता।

वही बात तो यह है कि भारत के जो ईश्वरवादी दर्शन हैं, वे भी ईश्वर को विराट् स्वरूप ही प्रदान करते रहे हैं। उपनिषद् में हमें एक भावना मिलती है

“एकोऽह बहुस्याम्।”

अर्थात् मैं एक हूँ और मैं एक ही अनेकों स्वरूपों में रूपायित होता हूँ।

इस रूप में भारत ने ईश्वर के विषय में भी यही चिन्तन किया है। भारत का ईश्वर भी यही सोचता है कि मैं एक हूँ और अनेक वनूँ क्योंकि आज अकेले काम नहीं चल रहा है।

हम देखते हैं, हमारे जो पड़ोसी-दर्शन हैं, जो विचारधाराएँ हैं, जो हमारी अगल-वगल में हजारों वर्षों से बहती चली आती हैं, उन्हें भी इस ससार के कदम को एक साथ नापने का मार्ग बतलाया है। उन्होंने भी प्रयत्न किया है कि मनुष्य अपने आप में सीमित न रहे अपने भीतरही बन्द न हो जाए, अपने से निकल कर बाहर फैलना शुरू करे और अपने को एक से हटा कर बहुतों में परिणत कर ले।

भारतीय दर्शन की विराट् भावना :

भारत के दर्शन, जिनमें जैनदर्शन भी सम्मिलित है, मनुष्य को छोटा बनाने की हिमायत नहीं करते। अर्थात् मनुष्य यदि समाज में है, तो उसे परिवार में और परिवार में है, तो अपने आपमें बंद होने को नहीं कहते हैं। किसी भी दर्शन की यह प्रेरणा नहीं है कि मनुष्य की फैली हुई जिदगी अपने आपमें बन्द हो जाए। यही नहीं, हमारी सारी साधनाएँ विराटता की ओर ही बढ़ रही हैं और भारत के दर्शन और मनुष्य धर्म को क्षुद्र एकत्व के दायरे में से निकाल कर उसको विराट् रूप में परिणत होना बताते हैं।

भारतीय दर्शन एक को अनेक बनाने की हिमायत करते हैं अथवा अनेक को एक रूप बनाने का आदर्श उपस्थित करते हैं। इस प्रश्न पर जब हम विचार करते हैं तो मालूम होता है कि भारत में ऐसे भी दर्शन हैं जो एक की बात करते हैं और ऐसे भी दर्शन हैं जो अनेक की बातें हैं। अनेक की बात कहने वाले भी क्षुद्र पिंड की बात नहीं करते और मिट्टी के इस ढेले का महत्त्व नहीं देते। वे अनेक को अपने जीवन में घुलाकर और प्रेम का रस छिड़क कर एक बना लेने की बात कहते हैं। उनका कथन है कि आत्मीयता के साँचे में सारे विश्व को इस तरह ढाल लो कि सारा ससार इकाई के रूप में परिणत हो जाए।

जैसा तू अपने लिए सोचता है, वैसा ही पड़ोसी के लिए सोच, और जैसा पड़ोसी के लिए सोचता है, वैसा ही सारे संसार के लिए भी सोच।

जिन दर्शनों ने एकता को महत्त्व दिया है, उनका चिन्तन भी इसी प्रकार का है। वे कहते हैं कि एकता से अनेकता की ओर चलो, अपने

सुख-दुःख की वृत्तियाँ और जीवन की धाराएँ, जो एक रूप में बह रही हैं, उन्हें अनेक बना दो ।

अभिप्राय यह है कि अनेकता में एकता और एकता में अनेकता की भावनाओं में से परिवार का जन्म हुआ, समाज का जन्म हुआ और राष्ट्र का भी जन्म हुआ ।

आज जो राष्ट्रीयता की बातें कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ कि वे भारत-वर्ष को क्या बनाना चाहते हैं ? भारत की राष्ट्रीयता का क्या रूप है ? भारत में जो अलग-अलग वर्ग और टुकड़े हैं, वे राष्ट्र है या भारत की जो समष्टि है, वह राष्ट्र है ? भारत हिन्दुओं और मुसलमानों के रूप में रहता है । हिन्दुओं में जैन भी हैं और वैष्णव भी हैं और मुसलमानों में शिया भी हैं और सुन्नी भी हैं । इस रूप में भारतीय राष्ट्र के भी अनेक रूप हैं । तो फिर भारत की राष्ट्रीयता हिन्दुओं के रूप में है, या मुसलमानों के रूप में है ? भारत तो सदायों से अनेक जातियों का एक राष्ट्र बना हुआ है । यहाँ अनेक धाराएँ आई हैं और भारत के मैदानों में बहती रही हैं । हमारी पाचनशक्ति प्रबल रही है और उसने यह काम किया कि जो भी दुखों आए और जिनके कदम कहीं नहीं जमे, उनका भारत ने स्वागत किया । एक दिन हमारे यहाँ पारसी आये और रोटियों की तलाश में आए । और, भारत-माता की गोद के बालक बन गए । भारत ने उनको भी स्थान दिया । वे भी भारत-माता की गोद में बच्चों की तरह फले-फूले ।

और यह सब तो आज की पीढ़ियाँ हैं । इनकी बात छोड़ दीजिए । जो शक और हूण आदि भारत में आक्रमणकारी बन कर आए, भारत को रौंदने के लिए आए, वे क्या रौंद कर चले गए ? नहीं । इतिहास इसका साक्षी है कि भारत के आध्यात्मिक चिन्तन और विराट् राष्ट्रीय भावना ने उन सब को धुला कर अपने में अंगीभूत कर लिया । वे शक थे, तो कोई बात नहीं, और हूण थे, तो भी चिन्ता नहीं । और, आज भी वे सब यही मौजूद हैं । क्या आप बता सकते हैं कि वे कौन हैं ? आज के भारतीयों में कौन शक और कौन हूण हैं ?

यही बात ग्रीक आदि समस्त विदेशी जातियों के सम्बन्ध में है । जो ग्रीक आए थे, वे भी आज हमारे अन्दर घुलमिल कर एकमेक हो गए हैं ।

भारत तो वह बहती हुई नदी है कि जो भी नाले उसमें आकर मिले, उसने अपने ही रूप में सब को ढाल लिया। गंगा में यमुना मिली, तो वह भी उसी रूप में हो गई और आपके गहर का गढ़ा नाला मिल गया, तो वह भी कुछ दूर चलते ही गंगा बन गया। भारत की संस्कृति गंगा की धारा है कि जो भी उसमें पड़ा, गंगा बन गया।

तो, जब तक हमारा चिन्तन इस रूप में रहा और हमारे हाजमे में शक्ति रही, हम पचाते रहे और जीवन में धुलाते रहे और उसे एक रूप बनाते रहे। किन्तु दुर्भाग्य से जब हमारा चिन्तन गडबड में पड़ गया और हमारा हाजमा दुरुस्त नहीं रहा और गंगा की धारा में वह तेज शक्ति न रह गई, तब जो विदेशी आए, वे अलग पड़े रहे। उनका हाजमा बढ़ता गया और हमारा हाजमा दिनो दिन कम होता गया। विदेशियों को अपने में विलीन कर लेने की हमारी ताकत खत्म हो गई। हमने उनसे नफरत की, उन्हें गले से नहीं लगाया। उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे महान् देश का अंग-भंग हो गया। भारत, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के रूप में दो टुकड़ों में बँट गया।

विभेद और बँटवारे की भावना राष्ट्रीयता का दुश्मन :

इस दर्दनाक इतिहास से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और भारत की राष्ट्रीयता के स्वरूप को सावधानी के साथ निश्चित करना चाहिए। अगर हम उदार-भाव से राष्ट्रीयता का स्वरूप निर्धारित करेंगे और भ्रातृ-माता के प्रत्येक बालक को राष्ट्रीयता का अधिकार देने में कजूसी न करेंगे तथा इस क्षेत्र में साम्प्रदायिकता के जहर को प्रवेश नहीं करने देंगे, तो हम उन महान् आत्माओं के प्रति, जिन्होंने भारत का सही दिशा में नेतृत्व किया है, बफादारी जाहिर करेंगे और श्रद्धाञ्जलि अर्पित करेंगे। और, यदि हम गलत राह पर चले गए, तो वह दिन दूर नहीं, जब यह खाँडत देश और भी अनेक खण्डों में बँट जाएगा।

मैं उन गाँवों में भ्रमण करता रहा हूँ, जहाँ अधिकांश वस्ती जाटों की है। वे सोई हुई चिनगारियाँ जाटिस्तान बनाने की मांग कर रही हैं। और उन्हीं गाँवों में सिख भी रहते हैं और उनमें से कुछ को छोड़ कर सारे के सारे आवाज बुलन्द कर रहे हैं कि एक सिक्खिस्तान बनाना चाहिए।

यदि यही हाल रहा तो भारत की राष्ट्रीयता किस प्रकार पनप सकेगी ? जाटिस्तान, सिक्खिस्तान और द्राविडिस्तान आदि की जो भावनाएँ चल रही हैं, वे क्या देश को पनपने देगी ? क्या इस प्रकार बट-बट कर और कट-कट कर हम कभी पनप सकेंगे ? कट-कट कर पनप सकते होते, तो क्या हिन्दुस्तान और पाकिस्तान ही बन जाते ? किन्तु मालूम तो ऐसा होता है कि वैंटवारे के बाद दोनों में से कोई भी सुखी नहीं है ।

अभिप्राय यह है कि भारत का इतिहास राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत उदार और उज्ज्वल रहा है और आज हमें उस इतिहास से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है ।

- आज लाखों आदमी, मुसीबतों के पहाड़ लेकर, भारत में आए हैं । वे सब आपके भाई हैं । आपकी और उनकी संस्कृति एक है । किन्तु आज भी वे शहरों की फुटपाथों पर बुरी तरह सोकर अपने दिन बिता रहे हैं । उन्हें घास के तिनके भी सिर पर छाने को नहीं मिले हैं । दो शाम सूखी रोटी भी खाने को नहीं मिलती । आवश्यकता इस बात की है कि हम मानव होकर अपने मानव-भाई की दुर्दशा को दूर करने का प्रयास करें ।

मैं समझता हूँ, यह समय आपकी परीक्षा का है । ऐसे अवसर पर ही किसी देश के निवासियों की राष्ट्रीय भावना की परीक्षा होती है । हम जानना चाहते हैं कि जिन्हें अपनी सा माजिक, धार्मिक भावनाओं का अहंकार है, जो सोने के महलों में बैठे हैं, जिनके यहाँ कुत्ते तक मिठाइयाँ खा सकते हैं, और मिठाइयाँ नालियों तक में बहाई जा सकती हैं, वे लोग उन अतिथियों के प्रति, जो अपने राष्ट्रप्रेम और संस्कृति प्रेम के कारण यहाँ आए हैं, क्या करना चाहते हैं ? उनके साथ कैसा वर्तन करते हैं ? प्रत्येक देशवासी को अपने कलेजे पर हाथ रख कर सोचना है कि वह क्या कर रहा है ?

जो मुसलमान भाई यहाँ से पाकिस्तान पहुँचे हैं, उनकी भी वहाँ बुरी हालत है । उनमें से बहुत-से लौट कर यहाँ आ जाना चाहते हैं । वहाँ उनकी रोटी तक का सवाल हल नहीं हो रहा है ।

मैं सोचता हूँ, इस वैंटवारे के कारण हिन्दुस्तान और पाकिस्तान कितनी विकट समस्याओं में उलझ गए हैं । किन्तु जो होता या, हो

गया, अब और बँटवारे की क्या बात है ? क्या हिन्दू और सिक्ख एक साथ नहीं बैठ सकते ? क्या हिन्दू और मुसलमान साथ-साथ नहीं रह सकते ? हिन्दुओं और जैनों में भिन्नता का भाव क्यों पैदा हो रहा है ? जैनों के मन में यह बात आ रही है कि जैन, जैन है हिन्दू नहीं हैं, और हिन्दुओं के मन में भी यही बात धुसी है । तो क्या हम समष्टि के रूप में नहीं सोच सकते ? क्या हमें इकाई के रूप में सोचने, समझने और बातें करने की शक्ति नहीं रह गई है ? अगर हम इन्हीं विचारों में उलझे रहे, तो भारत की राष्ट्रीयता किस प्रकार कायम रह सकेगी ?

आप देखते हैं कि ससार किस ओर कदम बढ़ाये जा रहा है ? चारों ओर एक आग जल रही है । अगान्ति की आग सुलग रही है ! उसमें कभी कोरिया जल उठता है, कभी इण्डोनेशिया और कभी चीन जलने लगता है । ऐसी स्थिति में, जिस देश में पार्थक्य की भावनाएँ जोर पकड़ती जा रही हों, वह देश कैसे सुरक्षित रह सकता है ? सारी दुनिया में भूकम्प आये तो क्या भारत सुरक्षित बच जाएगा ? आज सारा ससार एक इकाई का रूप ग्रहण करता जा रहा है । कोरिया में कोई गड़बड़ होती है, तो सारा ससार चौकन्ना हो उठता है । आपके खाने-पीने पर उसका असर होता है । व्यापार पर असर पड़ता है और आपके तमाम व्यवहारों पर उसका असर होता है । दुनिया के किसी भी कोने में यदि युद्ध सुलगता है, तो आप उसके प्रभाव से अछूते नहीं रह सकते ।

ऐसी स्थिति में अगर आप भारत को जिन्दा रखना चाहते हैं और ससार के मैदान में आप अपनी राष्ट्रीयता कायम रखना चाहते हैं, तो आपको तमाम इकाइयों को मिलाकर एकरूपता लानी होगी और अलग-अलग जातियों के रूप में सोचना बन्द कर देना होगा । मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अमुक-अमुक वर्ग के रूप में सोचना बन्द किए बिना आपका त्राण भी नहीं है । मजदूर, व्यापारी, किसान आदि के जो विभिन्न वर्ग हैं, उनके रूप में सोचने पर भी आप नहीं पनप सकते हैं ।

इसके लिए यह आवश्यक है कि जिनको रोटी मिल रही है, उन्हें मिलती रहे और जिन्हे नहीं मिल रही है, उनके लिए रोटी की समुचित व्यवस्था की जाए । एक तरफ महल है और दूसरी तरफ

झोपड़ी है। आप विचार करे कि झोपड़ी को महल के रूप में परिवर्तित करने से झोपड़ी सुरक्षित रहेगी या महल को झोपड़ी बनाने से झोपड़ी सुरक्षित रहेगी? मैं समझता हूँ, जब तक झोपड़ी महल के रूप में न बदल जाएगी, तब तक देश में शान्ति नहीं हो सकती है।

इस प्रसंग में मुझे एक कहानी याद आ रही है। एकवार किसी ने दस अर्धों को निमन्त्रण दिया और भोजन केवल एक के लिए बनाया। जब दसो अर्धे आ कर बैठ गये, तो एक थाली में भोजन लाया गया। एक अर्धे के सामने थाली रखी गई। उससे पूछा गया भोजन आ गया? अर्धे ने टटोलकर कहा—हाँ, आ गया। और इसके बाद वही थाली दूसरे के सामने रख दी गई और फिर तीसरे, चौथे और बारी-बारी से सबके सामने रख दी गई। इसके बाद वह उठाली गई और चौके में रख दी गई। तब मालिक ने कहा अच्छा, अब जीमना शुरू करो।

अर्धों ने थाली की तरफ हाथ बढ़ाया तो थाली गायब। इधर-उधर टटोला, किन्तु थाली का कहीं पता न लगा। जब थाली न मिली तो एक दूसरे पर अविश्वास करने लगा। सोचने लगा अभी तो थाली टटोली थी और अभी-अभी कहाँ गायब हो गई? फल यह हुआ कि वे आपस में लड़ने लगे। मुक्केबाजी होने लगी, तो घर के मालिक ने कहा तुम सब नालायक हो, निकल जाओ यहाँ से।

तो क्या देश की समस्या भी इसी रूप में हल होनी है? एक से छीना और दूसरे के सामने रख दिया और दूसरे से छीनकर तीसरे को दे दिया। क्या समस्या का यही स्थायी हल है, अर्धों की थालियों की हेरफेर से क्या भूख बुझने वाली है?

संभव है, आपके और मेरे विचारों में भेद हो, किन्तु यह निर्विवाद है कि आज देश गरीब है और चारों ओर हाहाकार है। हजारों-लाखों आदिमियों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। वे सुबह उठते हैं और दिन भर काम करने के बाद रात्रि में भूखे सो जाते हैं। हजारों-लाखों बहनों को तन ढाँकने तक को वस्त्र नहीं है। बच्चों को शिक्षा और औषधि नहीं मिल रही है। लोग एक किनारे से दूसरे किनारे तक कुत्तों की तरह भटकते फिरते हैं। यदि यही हालत कायम रही, तो देश की समस्या कभी भी हल नहीं होगी। अतएव प्रत्येक देशवासी को एक के रूप

मे सोचना बन्द करना होगा और समष्टि के रूप में सोचना शुरू करना होगा ।

एक युग था, जब राजा, राजा था और प्रजा, प्रजा थी । हजारों-लाखों वर्षों तक इस प्रकार का शासन रहा है कि जिसमें राजा, राजा के रूप में और प्रजा, प्रजा के रूप में रही थी । किन्तु अब भारत में प्रजातन्त्र की लहर आई है । यो तो भगवान् महावीर स्वयं वैशाली के प्रजातन्त्र राज्य के एक राजकुमार थे, किन्तु भारत में जब साम्राज्यवाद का रूप आया, तो प्रजातन्त्र राज्य मिटा-मिटकर साम्राज्यों में सम्मिलित कर लिये गये । किन्तु अब फिर प्रजातन्त्र आया है, यो कहना चाहिए कि अभी उसकी नींव पड़ी है ।

जब तक साम्राज्यवाद रहा, तब तक राजा मनचाही शासन करता रहा और प्रजा को बोलने का अधिकार नहीं रहा । किन्तु अब वह बात नहीं है । प्रजातन्त्र का अर्थ है, शासक और शासित के बीच में किसी प्रकार की दीवार का न रहना । प्रजातन्त्र भी एक प्रकार का शासन है और प्रजा की शान्ति और सुविधा के लिए किसी न किसी प्रकार का शासन अनिवार्य है । बिना शासन के क्षण भर भी काम नहीं चल सकता । और जब शासन होगा तो उसका संचालन करने के लिए शासक भी होंगे । परन्तु प्रजातन्त्र की विशिष्टता इस बात में है कि शासक प्रजा की इच्छा के अनुसार अर्थात् प्रजा के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा बनाये हुए विधान और कानून के अनुसार ही शासन करते हैं । इस रूप में आज जो सरकार है, वह प्रजा भी है और प्रजा तो प्रजा है ही । वर्तमान युग में राष्ट्रपति भी प्रजा है और नेहरू तथा पटेल जैसे राष्ट्र के कर्णधार नेता भी प्रजा ही थे । इन पर कोई अलग लेबिल नहीं लग गया था । यह बात नहीं है कि वे राजा हो गये और प्रजा नहीं रहे ।

किसी को यदि किसी के विवाह में जाना होता है, तो घर के सारे लोग नहीं जाते हैं, बल्कि एक व्यक्ति ही पूरे घर की तरफ से चला जाता है और यह समझ लिया जाता है कि सारा ही घर विवाह में सम्मिलित है । इसी प्रकार शासन करने के लिए कुछ व्यक्तियों को भेज दिया जाता है और उन व्यक्तियों को ही सरकार कहते हैं । राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति शासन नहीं करता है । और, यदि करे भी तो किस पर करे ?

अतएव प्रजा योग्य व्यक्तियों को निर्वाचित कर देती है और फिर उनके शासन में रहती है। इस प्रकार शासक भी प्रजा है और शासित भी प्रजा ही है।

सरकार और प्रजा का परस्पर सम्बन्ध :

आज की प्रजा और सरकार अलग-अलग नहीं है। यह नहीं है कि प्रजा के हाथ कुछ और है और सरकार के हाथ कुछ और है। सरकार को प्रजा के हित में और प्रजा को सरकार के हित में सोचना है। एक दूसरे के सहयोग से ही काम चला सकता है। हाथ धोते हैं, तो एक अकेला हाथ अपने आपको नहीं धो सकता। जब दोनों हाथ आपस में मिलेंगे, तभी दोनों धुल सकेंगे। इसी प्रकार सरकार की समस्या प्रजा को और प्रजा की समस्या सरकार को हल करनी है। समझ लेनी चाहिए कि अब दोनों अलग नहीं हैं, प्रजा और सरकार दोनों एक हैं।

वर्तमान में जो सरकार है, उसकी तरह-तरह से आलोचना की जाती है। यह ठीक भी है क्योंकि शासन में आलोचना का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार की आलोचना करने से सरकार बहुत बार गलत रास्ता अख्तियार करने से बच जाती है। किन्तु वह आलोचना सदुद्देश्य से प्रेरित होनी चाहिए और नि स्वार्थभाव से, केवल प्रजा के हित और राष्ट्र के कल्याण से की जानी चाहिए। आलोचना करने वालों को भूल नहीं जाना चाहिए कि सरकार के सामने भी कठिनाईयाँ हैं और बहुत बड़ी-बड़ी कठिनाईयाँ हैं। आपको सोचना चाहिए कि अगर मैं उस जगह होता, तो क्या करता ? मैं उस जगह पहुँच जाता, तो मेरी क्या परिस्थिति होती ? घर में चौधरीपन की बातें वधार लेना सरल है, किन्तु जब पचायत में चौधरीपन का काम करना पड़ता है, तो उसे समालना कितना कठिन हो जाता है।

एक बात और है। आज भारत का नवनिर्माण हो रहा है, किन्तु वह पश्चात्य विचारधारा से नहीं हो सकता। पश्चिम की संस्कृति लेकर, रहन-सहन लेकर और पश्चात्य जगत् की आग लेकर क्या भारत का महल खड़ा किया जा सकता है ? सदियों से भारत पश्चात्य लोगों के सम्पर्क में रहा है और उनके द्वारा शासित होता रहा है। पश्चात्य संस्कार-भारतीयों के मन में धर कर गये हैं। परन्तु भारत

की समस्याएँ उनसे हल नहीं हो सकती। भारत की अपनी सस्कृति है, अपने आदर्श है और अपने सोचने-विचारने के तरीके है। उन्हीं उज्ज्वल विचारों और पुराने आदर्शों के आधार पर हम भारत का निर्माण कर सकते हैं। यदि पार्श्वात्य सस्कृति के भरोसे भारत का निर्माण करना चाहेंगे, तो नहीं होगा, क्योंकि भारत के हृदय में वह चीज नहीं है। जो चीज भीतर में नहीं है, वह यदि ऊपर से लादी जायगी, तो पनप नहीं सकेगी। हम जो बना सकते हैं, वही बना सकते हैं और जो नहीं बना सकते, उसे अपनी अधिक से अधिक ताकत खर्च करके भी नहीं बना सकते।

क्या भारत के अन्दर एक-दूसरे के सुख-दुःख को समझने की कला नहीं है? क्या भारत के पास अपनी रोटी तलाश करने का कोई ढंग नहीं रहा है? क्या भारत में अपना मकान खड़ा करने की कला नहीं है? क्या हम भाई को भाई समझने की कला बाहर से लाएँगे? कदापि नहीं, यह सब कलाएँ तो हमें लाखों वर्षों से प्राप्त हैं और उस समय से प्राप्त हैं, जबकि शेष ससार जंगली का जीवन ही बिता रहा था।

समष्टि की हित-साधना : सच्ची राष्ट्रीयता :

इसी भारत में एक समय उच्च श्रेणी की राष्ट्रीयता थी, जब कि सम्राट् विक्रमादित्य यहाँ मौजूद थे और जिन्हे हुए आज करीब दो हजार वर्ष बीत चुके हैं। जब सम्राट् विक्रमादित्य दरबार में बैठते थे, तो सोने के सिंहासन पर हीरे जवाहररात के मुकुट पहन कर बैठते थे और ऐसे मालूम होते थे, जैसे कोई देवता या इन्द्र स्वर्ग से उतर कर आया हो। किन्तु वही सम्राट् जब व्यक्तिगत जीवन में होते थे, तो ससार भर के दून उन्हें देखकर हैरान हो जाते थे। उस समय वे एक साधारण चटाई पर बैठते थे। उनके सामने प्रश्न आया कि आप तो भारत के सम्राट् हैं और सोने के सिंहासन पर बैठने वाले हैं, फिर इस साधारण-सी चटाई पर क्यों बैठे हैं? तब उन्होंने कहा—सोने का सिंहासन प्रजा का सिंहासन है और यह चटाई मेरा व्यक्तिगत आसन है। जब राजकीय जीवन गुजरता है, तब सोने के सिंहासन पर बैठता हूँ और जब पारिवारिक जीवन में होता हूँ, तो चटाई का व्यवहार करता हूँ। मेरे निजी जीवन में, मेरे भाग्य में यही चटाई है।

चन्द्रगुप्त के काल में चाणक्य भी, जो भारत का प्रधान मंत्री था,

साधारण-सी झोपड़ी में रहता था और उसमें मामूली-सी चटाई बिछा कर बैठा करता था। वह उसी झोपड़ी से साम्राज्य का संचालन भी करता रहा और एक पाठशाला के अध्यापक के रूप में देश के नौनिहालों को ज्ञान भी देता रहा।

भारत की राष्ट्रीयता का यह उज्ज्वल स्वरूप है। यहाँ व्यक्तिगत जीवन को महत्त्व नहीं दिया गया, बल्कि प्रजा की समष्टि को महत्त्व दिया गया था।

किन्तु आज सदियों की पराधीनता के कारण प्रजा के मानस में राष्ट्रीयता की भावना घुँघली पड़ गई है। आज का व्यापारी क्या सोचता है? वह सोचता है आज दस हजार रोकड़ में जमा है, तो कल एक हजार की वृद्धि और करनी है। वह नहीं सोचता कि पहले मनुष्य अपने लिए कमाता था, एक युग आया कि वह अपने परिवार के लिए कमाता रहा और फिर समाज के लिए कमाता रहा। किन्तु आज व्यापारी जो कमाई कर रहा है, जिसे वह अपनी निजी कमाई समझता है, वह तो वास्तव में राष्ट्र की कमाई है। मुझे उससे चिपक नहीं जाना चाहिए। आज व्यापारी को यही तथ्य समझना है और भारत के कृषकवर्ग को तथा दूसरे वर्गों को भी यही सोचना है।

तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति आज राष्ट्र के रूप में लानी है और राष्ट्र में जब तमाम वर्गों की शक्तियाँ पूँजीभूत हो जाएँगी, तभी देश का अभ्युदय संभव होगा।

राष्ट्र का अर्थ :

भारत जमीन को नहीं कहते हैं। जमीन तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक है। राष्ट्र का वास्तविक अर्थ उस भूमि पर रहने वाली प्रजा से है। अतएव यदि प्रजा बलवान है, तो राष्ट्र भी बलवान् बनेगा और यदि प्रजा स्वयं दुर्बल है और अपनी रोटों के लिए दूसरों का मुँह ताकती है, तो उसका राष्ट्र भी कभी ऊँचा नहीं उठ सकता।

एक भाई ने मुझे याद दिलाया है कि पश्चिम के जितने भी देश हैं, वे किसी को देवता और किसी को संरक्षक नजर आते हैं। इस सम्बन्ध में कोई कुछ भी सोचता हो, मेरा विचार तो यह है कि जब भी कोई पश्चिमी देश आपका सहायक का संरक्षक बन कर आता है, तो हम कभी नि स्वार्थ भाव से नहीं आता, वह आता है तो अपने निजी स्वार्थ

से ही आता है। एक उदाहरण लीजिए। कश्मीर का प्रश्न आता है, तो उसका फैसला करने में इतना समय लगाया जाता है और उसे ढालने की ही निरन्तर कोशिश की जाती है, किन्तु कोरिया का प्रश्न आता है, तो आनन-फानन फैसला किया जाता है और फैसला ही नहीं किया जाता, उसे बचाने के नाम पर अपनी सारी शक्तियाँ लेकर वे कोरिया के मैदान में जुझ पड़ते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि अमेरिका ने परोपकार के लिए कोरिया के युद्धक्षेत्र में अपनी सेना कटवाई है? नहीं, अमेरिका इतना भोला नहीं है।

आज यह है कि कोई भी पश्चिमी देश आपकी सहायता के लिए आने वाला नहीं है। वह आएगा तो अपने स्वार्थ के लिए आएगा, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आएगा। अतएव देशवासियों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि वे अपने उद्धार के लिए परमुखापेक्षी न बनें। दूसरे के भरोसे हमारे देश की गाड़ी चलने वाली नहीं है। दूसरे चलाएँगे तो उस रास्ते पर नहीं चलाएँगे, जिस पर हम चलना चाहते हैं और जिस पर चलने से हमारा कल्याण हो सकता है। दूसरों का मुँह ताकना ही गुलामी है। किसी स्वाधीन देश को इस प्रकार की गुलामी गोमा नहीं देती।

सच पूछो तो भारत को किसी का मुँह ताकने की आवश्यकता ही नहीं है। भारत स्वयं विगल देश है और उसके पास प्रचुर साधन-सामग्री है। किसी देश को उन्नत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, वह सब यही पैदा की जा सकती है, केवल समुचित व्यवस्था की आवश्यकता है। अगर भारत का प्रत्येक नागरिक अपने देश का ध्यान रखे और देशहित को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे, तो यह देश नि सन्देह शीघ्र ही उच्च स्थिति पर पहुँच सकता है और देश के कल्याण के साथ-साथ आप सबका भी कल्याण हो सकता है।

राष्ट्रीयता का आधार : धर्म और नैतिकता :

जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, राष्ट्रीयता किसी व्यक्तिविशेष का बोधक नहीं, अपितु समष्टि का बोधक है, समुच्चय का पर्याय है। जब देश की भावना के साथ आध्यात्मिकता की भावना जुड़ जाती है, तभी वह राष्ट्रीयता का पर्याय ले पाती है। और जैसा कि स्पष्ट है, आध्या-

त्मिकता का सौपान धर्म और नैतिकता ही है। जब तक व्यक्ति-व्यक्ति के अंदर अपने शुभ संकल्पो को, नैतिकता के हितकारी विचारों को निष्ठापूर्वक धारण करने की क्षमता नहीं जगेगी, राष्ट्रीयता अपने वास्तविक अर्थ में कभी भी निश्चित नहीं हो सकेगी। मानव-मानव समान है, सबके जीवन की समान आवश्यकताएँ हैं, समान माँगें हैं, सबके जीवन का ध्येय समान है, सुख-दुःख की सबको समान अनुभूति होती है आदि बातों को समझते हुए जब तक व्यक्ति उन कार्यों को करने से दूर नहीं हो जाएगा, जिससे अन्य लोगों को हानि होती हो मनुष्य में नैतिकत्व जागृत न हो पाएगा और तब राष्ट्रीयता की कामना कल्पनामात्र रह जाएगी।

राष्ट्रीयता का व्यापक रूप :

एक जमाना था, जबकि राष्ट्रीयता का अर्थ बड़ा ही संकुचित था। एक देश अपनी सीमित सीमाओं के विषय में हितचिन्तन को ही राष्ट्रीयता का पर्याय मानता था। किन्तु आज महान् वैज्ञानिक उपलब्धियों के युग में व्यक्ति का जीवन विश्व का जीवन बन गया है। एक व्यक्ति के क्रिया-कलापों का पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है।

ऐसे युग में आज हमारा चिंतन किसी सीमाओं की अपेक्षा नहीं रखता। आज हमें पुनः अपने प्राचीन महान् आदर्श “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना का समादर करना है। विश्व की हितचिन्तना करते हुए अपने राष्ट्र की सुख-समृद्धि की सतत चिन्तना करना ही आज की सच्ची राष्ट्रीयता है। आज राष्ट्रीयता का जो रूप है, वह वस्तुतः राष्ट्रीयता नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीयता का एक रूप है। आज सच्ची राष्ट्रीयता की कसौटी विश्व-हित-चिन्तन में एकभाव से जुट जाना है। हमारे भगवान् महावीर ने भी तो शताब्दियों पूर्व इसी का उद्घोष किया था कि मानव मानव समान हैं। सबको समान समझो, सबको उचित स्थान दो। तभी तो उन्होंने मानव को ‘देवानुप्रिय’ की गारमयी उपमा प्रदान की।

आज सवाल इस बात का नहीं है कि आज कितना धनोपार्जन करते हैं, कितना अच्छा खाते हैं, कितना अच्छा पहनते हैं, सवाल यह भी नहीं कि आप अपने परिवार को कितना सुखी रख रहे हैं, आपके अंदर अपने प्रान्त व प्रदेश के लिए कितनी कुछ भावना है अथवा

अपने देश को कितना आगे बढ़ाने की भावना रखते हैं, बल्कि सवाल इस बात का है कि आप अपने शरीर का सुखोपभोग, परिवार का वैभव-विलास प्रदेश की ऐकात्मिक भावना, राष्ट्र के प्रति आग्रह सबको त्यागकर मानव मात्र एवं प्राणिमात्र के प्रति सहानुभूति, प्रेम, दया, कर्णों का भाव अपने अन्दर में भरकर विश्व कल्याण की कितनी कुछ भावना अपने अन्दर में सँजो रहे हैं। जब आपकी भावना इतनी उदार पीठिका पर अवस्थित हो लेगी, उसी दिन आपकी देशभक्ति भावना एवं राष्ट्रीयता का स्वस्थ रूप फलित होगा।

दूसरे शब्दों में, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, आज की राष्ट्रीयता किसी सीमा विरोध के सीमित दायरे में नहीं बँधकर अन्तर्राष्ट्रीयता का पर्याय बन गई है। सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, बल्कि दूसरों के लिए सुख की कामना करना, प्रयत्न करना, विचार से आचार मेलाना सच्ची राष्ट्रीयता हो सकती है। सत तुलसी ने ठीक ही कहा है

“परहित सरस धरम नहीं भाई।

पर पीड़ा सम नहीं अमताई।

परहित की इसी भावना की नींव पर स्वस्थ राष्ट्रीयता का भवन निर्मित हो सकता है।

जैन संस्कृति का संदेश

मनुष्य की एक प्रकार की विचारधारा सभी स्थितियों एवं सभी कालों में एक समान एकरूप से कारगर नहीं होती। समय और परिस्थिति के अनुरूप उसे भी बदलना पड़ता है। मानव स्वभाव से ही नयेपन का चाहक है। किन्तु विचारधारा में युगानुरूप परिवर्तन का यह कदापि अर्थ नहीं कि प्राचीन युग के समस्त विचारों का परित्याग करके एक सर्वथा नवीन विचार परम्परा स्थापित की जाती हो। वस्तुतः होता यह है कि प्राचीन विचारों, परम्पराओं, रीतियों एवं रुढ़ियों की आत्मा को नवीन परिस्थितियों, युग की नई माँगों, नये बोधों के अनुसार नए स्वरूप का परिधान पहना दिया जाता है। बाह्यतः जो आवरण होते हैं, उन्हें ही नवीनता का नया आवरण दिया जाता है, यही संस्कृति के संस्कार का क्रम है।

जैन संस्कृति भी जीवन की मौलिक पथदिशा, मूल सम्बेदना, यथार्थ दृष्टिकोण को लिए हुए प्राचीन जर्जर, आडम्बरग्रस्त मत-सम्प्रदायों की प्रतिक्रिया स्वरूप नवीन स्फुरणा की संदेशदातृ संस्कृति है। जैन संस्कृति का मूल स्वर अहिंसा-भावना है। अहिंसा भावना जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अहिंसा भावना। एक छोटे कीट से लेकर भीमकाय हाथी तक। एक हीनतम मानव पर्याय से लेकर महान्तम विभूतियों तक समान रूप से, जीवन का सर्वांगीण विकास अहिंसा की पीठिका पर करने का, संदेश जैनधर्म का शाश्वत स्वर है।

धर्म की जीवन-निर्माणपरक भावना :

मनुष्य-जीवन का निर्माण किस प्रकार किया जाए ? हमारे भीतर

मनुष्य का सोया हुआ जो भाव है, वह किस प्रकार जागृत हो ? और हमारे अन्तरतम में छिपी हुई अहिंसा और सत्य की दैविक शक्तियाँ किस प्रकार प्रकट हो ? इन सब तथ्यों को जान लेना जीवन-कला की आत्मा को पहचान लेना है। जैनधर्म जीवन की इसी कला का सदेश लेकर आया है। धर्म के पीछे कोई भी विशेषण क्यों न लगा हो, यदि उसके पास कोई अनुठा एव मंगलमय आदर्श है, मनुष्य की सोई आत्मा को जगाने का सदेश है, अथवा द्वन्द्वभाव को दूर करके सोये हुए ईश्वरत्वभाव को जागृत कर देने की प्रेरणा है, तो मैं कहूँगा कि वह वास्तव में धर्म है। यदि इस प्रकार की प्रेरणा यदि किसी धर्म में नहीं है और वह हमारे जीवन-निर्माण के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट-सी कल्पना या विचार नहीं दे सकता, तो दार्शनिक क्षेत्र में उसका स्थान कितना ही ऊँचा क्यों न रहा हो, मैं उसे जनकल्याण की दृष्टि से कतई स्वीकार नहीं कर सकता, उपयोगी धर्म तो मानवता की ही बातें कहेगा। जैन विचारधारा इस दिशा में एक अलम्य धारा है।

भारतवर्ष के इतिहास का जब अवलोकन करेंगे, तो आपको सस्कृति की विभिन्न धाराएँ वहती दिखलाई देगी। स्मरण रहे, वह धाराएँ, धाराएँ हैं दीवारें नहीं। दो पड़ोसी जैसे आपस में एक-दूसरे से प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार पड़ोसी धर्म या सस्कृतियाँ भी एक-दूसरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। अलवत्ता, एक की दूसरे के द्वारा रक्षा और पोषण का कार्य होना चाहिए। भारतवर्ष के मुख्य धर्म तीन थे—जैन, बौद्ध और वैदिक धर्म। इन तीनों के जो भी सदेश हैं, वे आपको मिलते-जुलते-से मिलेंगे। कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होगा कि जीवन की समस्याओं को हल करने में वे एक-दूसरे के पोषक हैं। महाकवि पुष्पदन्त ने महिम्न स्त्रोत में कहा है

“एचीना वैचित्र्यादृजु कुटिलनानापथजुषां।

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव॥”

भूमंडल पर वहने वाली ससार की नदियों के वहाव के मार्ग अलग-अलग हैं और हमें अलग-अलग रूप में वहती दिखाई दे रही हैं, किन्तु उन सबकी विश्रान्ति कहाँ है ? सभी समुद्र की ओर वह रही हैं, समुद्र से भिन्न किसी अन्य स्थान की ओर नहीं।

इसलिए मैं कहता हूँ कि ससार के जितने भी धर्म हैं, वे सब हमें यदि महान् शक्ति की ओर ले जा रहे हैं और जीवन के ईश्वरीय भाव की ओर ले जा रहे हैं, तो वे हमारे आदर की वस्तु हैं। यदि वे हमें महाशक्ति की ओर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि किसी विपरीत दिशा में भटका रहे हैं और जीवन को महत्त्वपूर्ण संदेश नहीं दे रहे हैं, तो हमें अपनी जीवन की दिशा बदल लेनी होगी।

‘जैन’ शब्द से अभिप्राय :

जैनसंस्कृति क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर पाने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि ‘जैन’ शब्द कैसे बना है ? ‘जैन’ शब्द लिखने के लिए ‘जैन’ शब्द में दो मात्राएँ लगा देनी होती हैं। इन मात्राओं का अभिप्राय क्या है ? अपनी वासनाओं और विकारों को जीतना और पशुत्वभाव एवं राक्षसी भाव को कुचल-कुचल कर बाहर निकाल देना तथा अपनी आत्मा पर अधिकार रखना। प्रायः हम देखते हैं कि मनुष्य का अपनी आत्मा पर अधिकार नहीं रहता। जब मनुष्य की आत्मा पर अपना अधिकार नहीं रहती, उस पर इन्द्रियों का नियंत्रण हो जाता है, मनुष्य अपनी बातें भूल जाता है और विकारों की ओर झुकने लगता है। वह इन्द्रियों का आदेश सुनने लगता है और आत्मा की आवाज अनसुनी कर देता है। ऐसी स्थिति में आस-पास का भोग-विलासमय वातावरण मनुष्य को जकड़ लेता है। फल यह होता है कि आत्मा की शक्तियाँ दबती चली जाती हैं। और भोग-विलास के वातावरण का स्वर जीवन में प्रधान बनता जाता है। अतएव जैनधर्म प्रधानतया एक ही बात सिखलाता है कि तुम अपने शरीर, मन, परिवार या राष्ट्र में, जहाँ कहीं भी वासना है, विकार है, बुराईयाँ हैं, उनसे लड़ो और डट कर उनका मुकाबिला करो। जिसने सम्पूर्ण विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, वह ‘जिन’ है, विजेता है। जो राग-द्वेष आदि आन्तरिक रिपुओं को पूरी तरह पछाड़ चुका है, वह ‘जिन’ है और उसके मार्ग पर चलने वाले ‘जैन’ कहलाते हैं।

इस प्रकार जब ‘जैन’ के विचार और आचार पवित्र बन जाते हैं, अर्थात् उसके जीवन में विचार और आचार की दो मात्राएँ बढ जाती हैं, तब वह ‘जैन’ से जैन बनना प्रारम्भ करता है। इस प्रकार पवित्र विचार और प्रगुस्त आचार जैनत्व के प्रतीक हैं।

अनेकांत और अहिंसा :

जैनसंस्कृति की महत्वपूर्ण भावनाएँ दो रूप में जनता के सामने आई हैं, (१) अनेकान्तवाद के रूप में और २ अहिंसावाद के रूप में। अहिंसावाद को आप जल्दी समझ लेते हैं, किन्तु अनेकान्तवाद को समझने में कुछ देर लगती है। जो लोग अपने आपको जन्मजात जैन मानते हैं, उनका भी इस युग में, अनेकान्त के सम्बन्ध में कोई खास चिंतन-मनन नहीं हो सका है। लेकिन अनेकान्त को समझ लेना आवश्यक है। अनेकान्त को भली-भाँति समझे और व्यवहार में लाये बिना अहिंसा भी अधूरी हो रहेगी।

अहिंसा के दो रूप :

थोड़े शब्दों में कहा जा सकता है, कि अहिंसा के दो रूप हैं (१) विचारों की अहिंसा और (२) आचार की अहिंसा, और इन दोनों का मिला हुआ रूप ही अहिंसावाद है। हमारे मन में जब तक विचार और आचार के बीच एक गहरे सामंजस्य की प्रेरणा न होगी और मन में समता का भाव उद्भूत नहीं होगा, आचार की अहिंसा हमें महत्वपूर्ण सदेश नहीं दे सकती। पहले, विचारों का क्षेत्र साफ होना चाहिए। उसका वाद ही आचार का क्षेत्र साफ हो सकता है। कोई मनुष्य अपने विचारों का विश्लेषण न करे, उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश न करे और विचारों में दुनिया भर का कूड़ा-कर्कट भर रखे, और फिर वह जीवन-व्यवहार में अहिंसा को लेकर चले, तो वह अहिंसा क्या रूप ग्रहण करेगी? निस्सन्देह उसका रूप शुद्ध और परिपूर्ण नहीं होगा। मैं जिस अनेकान्तवाद के सम्बन्ध में कह रहा हूँ, वह विचारों की अहिंसा है और आचरण की अहिंसा से पहले विचार क्षेत्र में उसका आ जाना अत्यावश्यक है।

जैनधर्म के अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर उस युग में जब आए, तो एक ओर मनुष्य अपने स्वार्थों के लिए, अपनी वासनाओं के लिए, संघर्ष कर रहा था, दुनिया में तलवारें चमक रही थी, जनता का सहार हो रहा था और दूसरी ओर धर्म में भी आपस में संघर्ष चल रहे थे। जो धर्म ससार की आग बुझाने के लिए चले थे, वह पानी के बदले स्वयं ही आग उगल रहे थे। जो जनता का सताप मिटाने आए थे, वे उलटा संताप बढ़ा रहे थे और जो संघर्ष दूर

करने का दम भर कर आये थे, वे स्वयं सघर्ष में उलझ गये थे। वे एक-दूसरे को समझाने में दुर्बल साबित हो रहे थे। इस प्रकार भगवान् महावीर के सामने दोहरा वर्तुण्य उपस्थित था। उन्हें रोगी और वृद्ध दोनों की बीमारी दूर करनी थी। अर्थात् जनसमाज के साथ ही साथ घर्षों को भी स्वास्थ्य प्रदान करना था। भगवान् ने उस बीमारी का निदान समझ कर यह कहा 'अनेकान्त ही सब बीमारियों की अमोघ औषधि है। जब तक उसे नहीं समझोगे, ससार को कोई भी हितकर सदेश नहीं दे सकोगे। अनेकान्तवाद का आश्रय लिए बिना ससार कभी भी शान्ति नहीं पा सकता और कोई भी धर्म उसे शान्ति नहीं दे सकता।

अनेकान्तवाद एवं एकान्तवाद

अनेकान्तवाद की प्रतिकूल भावना एकान्तवाद है। अपने सोच और समझे हुए किसी विचार के प्रति आग्रहशील होना, यह मानना कि मेरा विचार ही सत्य है, और ससार के समस्त विचार असत्य और पुच्छ हैं, एकान्तवाद का धारणा है। जब कोई भी धर्म इस प्रकार एकनिष्ठ आग्रहशील हो जाता है और अपने आपमें पूर्णता का दावा करता है, तो अहंकार की आग सुलगने लगती है। वह आग अपने तक ही सीमित नहीं रहती। जहाँ कहीं उसे अपना प्रतिद्वन्द्वी मिला कि वह लड़ने-मरने को तैयार हो गया। इससे सधर्ष का जन्म होता है। इसी सधर्ष का उग्र रूप हमें वर्तमान में देखने को मिल रहा है, जिसकी वदौलत आज हजारों-लाखों हिन्दू और मुसलमान मुसीबतों के पहाड़ अपने सिरों पर उठाये चल रहे हैं। एकान्तवादजन्य असहिष्णुता की एकांगी विचारधारा ने ऐसे गहरे घाव किए हैं, जो लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं भर पा रहे हैं और एक विकट समस्या राष्ट्र के सामने मुंह फेलाये खड़ी है।

हमने एक-दूसरे के प्रेम के भाव को, एक-दूसरे के दृष्टिकोण को अपने दृष्टिकोण में स्थान नहीं दिया है। भगवान् महावीर के युग में भी इसी प्रकार के झगड़े और सधर्ष थे। तब भगवान् महावीर ने लोगों को उपदेश देते हुए कहा था "मतभेद हो सकता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। एक का कोई एक दृष्टिकोण हो सकता है, और दूसरे का कोई दूसरा दृष्टिकोण हो सकता है। पर दृष्टिकोण की विभिन्नता को झगड़े

की जड़ मत बनाओ। मतभेद होना और वात है, विरोध होना। दूसरी वात है, और वैर होना तीसरी वात है। भाई-भाई में भी पहनने और खाने के सम्बन्ध में मतभेद होता है, परन्तु इसमें वैर-विरोध या लड़ाई-झगड़े का क्या कारण है? मुझको यह चीज पसन्द है और उसको वह वस्तु रुचिकर है, तो यह कोई लड़ने की वात तो नहीं है। जैनधर्म तो कहता है कि सत्य एक अखण्ड और सर्वव्यापक है। वह असीम है। इसलिए वह साधारणतया समग्र कोण में उपलब्ध नहीं होता। उसके विभिन्न कोण या खण्ड ही साधारण जनो को दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि सत्य के जिस कोण-भाग को एक देखता है, दूसरा उसी कोण को न देखकर किसी दूसरे ही कोण को देखे। ऐसा होने पर उनके दृष्टिकोण एक-दूसरे से मेल नहीं खाएँगे, वल्कि परस्पर विरोधी भी प्रतीत होंगे। परन्तु वास्तव में वे दोनों उस असीम सत्य के ही भाग हैं, उन्हें सर्वथा मिथ्या या असत् नहीं कहा जा सकता। उन्हें सर्वथा मिथ्या कहना सत् के अंश को मिथ्या कहने के कारण मिथ्या है। यही वात मार्ग के सम्बन्ध में है। सत्य के मार्ग अलग-अलग हैं। संभव है कोई सीधा और कोई इधर-उधर घूम-घूमा कर पहुँच सके। अगर कोई मतभेद है, तो उसे प्रेम के साथ, आत्मीयता के साथ तू दूसरे के सामने रख। वह न माने तो दुबारा मिल। फिर प्रेम के साथ अपनी वात पेश कर और इस प्रकार सघर्ष भी यदि करो, तो प्रेम के साथ करो। तेरे जीवन की यही पथ-दिशा होनी चाहिए।”

मुक्ति का मार्ग :

रत्नमंदिर गणि नाम के एक प्रसिद्ध जैन आचार्य हो गये हैं। एकवार उनसे-पूछा गया कि मुक्ति कैसे मिलेगी? किस धर्म का अनुसरण करने से मिलेगी? तब वे बोले

“नाशास्वरत्वे न सिताम्बरत्वे, न तर्कवादे न च तत्त्ववादे।

न पक्ष सेवा श्रमणेन मुक्तिः, कषायभुक्तिः किल मुक्तिरेव॥”

अर्थात् न दिगम्बर वन जाने से मोक्ष मिलता है और न श्वेताम्बर वन जाने से ही। दुनिया भर के और भी जो तत्त्ववाद हैं, उनसे भी मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। ऐ मनुष्य! जब तेरा क्रोध, मान, माया, लोभ से छुटकारा हो जाएगा, तू वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा, उनके मेल को दूर कर देगा, जब तू अपने भीतर की पशुत्व-

भावना और आभुरी-भावना को निकाल बाहर कर देगा, जब तेरे अन्तर में पवित्र-ईश्वरीय भावना जाग उठेगी। इस प्रकार जब तू कपाय से पूरी तरह छुटकारा पा जाएगा, तभी तुझे मोक्ष प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि कपायमुक्ति ही वस्तुतः मुक्ति है।

जैन-आचार्य हरिभद्र जैन-परम्परा में एक महान् दार्शनिक आचार्य हो गये हैं। कहा जाता है, उन्होंने सैकड़ों ही महान् ग्रन्थों का निर्माण किया है। आज दूसरे विद्वान् भी आदर और सम्मान के साथ उनका नाम स्मरण करते हैं। उनसे भी जब यही प्रश्न किया गया कि मुक्ति कब होगी? तब उन्होंने कहा

“सेयंवरो या आसबरो य, बुद्धो वा तह व अब्भो वा ।

समभाव भाविअप्पा, लहइ मोक्ख न सदेहो ॥”

अर्थात् तू श्वेताम्बर है तो क्या, और दिगम्बर है तो क्या? मैं यह नहीं पूछता। तू ‘शैव’ धर्म को मानता है या ‘वैष्णव’ धर्म को मानता है या ‘जैन’ धर्म को मानता है, यह भी मैं नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ एक ही बात पूछता हूँ कि तेरे मन में समभाव कितना जागा है? तू अपने विरोधी के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है? जब तू बात करता है तो स्नेह देकर स्नेह लेता है, या द्वेष देकर द्वेष लेता है? विरोध की भावना देकर विरोध की भावना लेता है अथवा प्रेम और स्नेह के भाव लेता है और स्नेह का दान देता है? अगर तेरे जीवन में समभाव आ गया है, तेरे जीवन में कपाय की कलुषता नहीं रह गई है, यदि तू मनुष्य की उच्चतम श्रेणी में पहुँच चुका है, और राग-द्वेष की अग्नि को बुझा चुका है, तो समझ ले कि मोक्ष तेरे अन्दर में जागृत है। जिस मनुष्य ने सम्पूर्ण निर्विकार अवस्था प्राप्त कर ली, उसने मुक्ति प्राप्त कर ली, फिर भले ही वह किसी भी जाति का, किसी भी देश का और किसी भी वर्ग का क्यों न हो। मुक्त अवस्था प्राप्त होने पर कोई भी जाति-पाति या देश-नामक विभेद नहीं रह जाता है। जीवन की जो अपनी पवित्रता है, वही तो मोक्ष है।

आज के परिप्रेक्ष्य में अनेकान्तवाद .

विचार करने पर विदित होगा कि अनेकान्तवाद उस युग में जितना आवश्यक था, उससे भी बढ़ कर आज आवश्यक है। आप देखते हैं कि चारों ओर धर्म के नाम पर कितने अन्याय हो रहे हैं? एक, दूसरे की बात को सुनना भी पसन्द नहीं करता। हम गह-

राई में पैठने की कोशिश नहीं करते और एक-दूसरे को चिढ़ाने की बातें ध्यान में रखते हैं। ससार में शान्ति का पीथूप-प्रवाह बहाने का दावा करने वाले धर्म जब एकान्त के चक्कर में पड़ कर घृणा और विरोध का विष फैलाने लगे तो अनेकान्त की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है। और यह आवश्यकता केवल धर्म के लिए ही नहीं, वरन् जीवन के लिए भी है।

आप किसी दूसरे से मिले, आपस में बात-चीत की और सधर्प हो गया। मैं पूछता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ ? इसलिए न कि आप अपने मत के प्रति अत्यधिक आग्रहशील हैं। आपके दिमाग में दूसरे के मत की युक्तियुक्तता को समझने की गुँजाइश नहीं है। और यही हाल उस दूसरे मत वाले का है। ऐसी स्थिति में सधर्प के सिवाय और हो ही क्या सकता है ? इसी प्रकार अगर अध्यापक, विद्यार्थी के दृष्टिकोण को और विद्यार्थी, अध्यापक के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास न करे, तो परिणाम क्या होगा ? इसी नासमझी के कारण विभिन्न धर्म भारत के लिए सिर-दर्द साबित हो रहे हैं। आप विचारों के नाप के लिए एक गज रखते हैं, और केवल उसी गज से सारी दुनिया को नापते चलते हैं। दूसरा दूसरी भूमि पर बातें कर रहा है। आप उसकी बात नहीं समझना चाहते और वह आपकी बात नहीं समझना चाहता। वस, सधर्प की सामग्री तैयार है। अनेकान्तवाद इस प्रकार के सधर्पों को पैदा नहीं होने देने का और यदि कहीं पैदा हो भी गये हों, तो उन्हें मिटाने का एक सफल और अहिंसात्मक तरीका है। जिसमें दुर्बलता नहीं दृढ़ता है, मिथ्या के साथ समझौता नहीं, सत्य के निविघ वाजुओं की सकलना की अपेक्षा है। जिसमें सकीर्णता नहीं, विशालता है, जिसमें अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करने की प्रबल क्षमता है।

जब विचारों में कोमलता आयेगी, दूसरे के भावों को समझने की कोशिश की जायेगी और गहराई से तत्त्व को परखने की वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी, तब जीवन अनेकान्त के आलोक से आलोकित होगा और विष्व की रहस्यमय शक्तियों को पूरी तरह समझने की एक अपूर्व दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी।

जोश और होश :

मैं खास तौर से नवयुवको से कहूँगा कि भारत का भविष्य आप लोगो से ही चमकने वाला है। अब तक जो हुआ सो हुआ, पर जो समय आने वाला है, उसके विधाता आप हैं। देश को बनाना और बिगाड़ना आपके ऊपर निर्भर है। आपके अन्दर जोश है, वीरता की भावना है। लड़ने की शक्ति है, तो हम आपकी कद्र करेंगे। किन्तु जोश के साथ होश भी आना चाहिए। इसके बिना काम नहीं चलेगा। मुझे कांग्रेस के एक अन्तरंग सज्जन ने बतलाया था कि एक-बार गांधीजी ने कहा—‘तुम्हारे भीतर जोश है। तुम देश का निर्माण करोगे। इस पर बूढ़े के होश की भी तो जरूरत पड़ेगी?’ अतः जब जोश और होश—दोनों का सामंजस्य होता है, तभी जीवन का सही तौर पर निर्माण होता है। होश हो, पर जोश न हो, काम करने की क्षमता न हो, जीवन लड़खड़ाता हो—हँसता हुआ न हो, तो देश का निर्माण नहीं हो सकता। इसी प्रकार जोश तो हो मगर होश न हो, काम करने की शक्ति हो मगर उचित समझदारी न हो, तो वह कोरा जोश आपको और आपके देश को भी ले डूबेगा। जोश यदि आगे बढ़ने वाला कदम है तो होश रास्ता दिखाने वाला नेत्र है।

जोश के साथ होश किस रूप में आना चाहिए? आप अपनी और साथ ही दूसरों की भूमिका को भी समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे की, बूढ़े की, विद्यार्थी की और अध्यापक की अलग-अलग भूमिकाएँ हैं। उन सब भूमिकाओं को मिटा कर एक मच्च नहीं बनाया जा सकता। जीवन-व्यवहार में कदम-कदम पर झुक कर चलना होता है। आप दूसरों को झुकाना चाहेंगे, तो आपको भी झुकना पड़ेगा। जीवन में यह लचक आनी ही चाहिए। इसी लचक से जीवन का निर्माण होगा। जिस जीवन में लचक नहीं, वह रुढ़ हो जाएगा। पर लचकने वाला लचक कर फिर ज्यों का त्यों हो जाएगा। लचकीले जीवन में अवसर आने पर लचक आ जाती है और वह पुनः स्प्रिंग की तरह अपनी सतह पर आ जाता है। अनेकान्तवाद का यही संदेश है कि इस विशाल विश्व में एकमात्र अपनी ही सत्ता सर्वोपरि न समझो। दूसरे भी प्राणी हैं, उनकी भी अपनी सत्ता है। उनके साथ समझौते की भावना रखो। देश में और जातियाँ भी हैं, उनसे भी समझौता करो।

जैन धर्म की ईश्वर-भावना :

जैनधर्म की एक और मान्यता है, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूँ कि एक ओर मनुष्य है और दूसरी ओर ईश्वर है। कुछ लोग आक्षेप करते हैं—जैनधर्म ईश्वर को नहीं मानता। वह नास्तिक है और उसके पास जगत् को कुछ भी देने को नहीं है। किन्तु इस प्रकार का कथन पारस्परिक धृष्टा का ही परिणाम है। जैनधर्म ईश्वर की सत्ता से इनकार नहीं करता। तब प्रश्न होता है कि मनुष्य और ईश्वर में क्या सम्बन्ध है? हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करके किस प्रकार अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं? यह एक दार्शनिक प्रश्न है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार ठीक तरह से विचार किया जाना चाहिए।

मैंने साह्य और वेदान्त के बड़े-बड़े आचार्यों की रचनाएँ पढ़ी हैं। उन सब पर विचार करने से मालूम होता जाता है कि भारत में एक परम्परा ऐसी रही है, जिसने ईश्वर सम्बन्धी बातों को गहरे विचार के साथ साफ करने का प्रयत्न किया है।

एक ओर मनुष्य का अपना व्यक्तित्व है और दूसरी ओर ईश्वर का व्यक्तित्व है। किन्तु मनुष्य अपने व्यक्तित्व की ऊँचाई को ईश्वर के चरणों का दास बनना देता है और जब अपनी बात आती है तो वह भूल जाता है कि उसको भी अपने जीवन का निर्माण करना है और एक के बाद एक ऊँचाई तय करनी है। जो जाति या समाज मानव को मिला है, उसे उसका ईश्वर बनना है और अपनी समस्याओं को हल करके आगे बढ़ना है। वह अपने प्रचण्ड सामर्थ्य को, तेजोमय व्यक्तित्व को और असीम क्षमताओं को भूल जाता है, और वह एक प्रकार की हीन भावनाओं से दब जाता है। वह सोचने लगता है कि “आखिर होगा तो वही न जो ईश्वर ने तय कर रखा है। हमारे लाख करने से भी क्या कुछ होने को है?” इस प्रकार की हीन भावना जीवन को स्फूर्ति-हीन और निर्मात्य बना देती है। अतएव भारत के प्रमुख दार्शनिकों ने आत्मा में ही परमात्मा की व्योति उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा ‘मनुष्य, तू अपने क्षेत्र में महान् है। तेरे भीतर ईश्वर की व्याप्ति विद्यमान है, जो दबी हुई तो है, किन्तु है और जाग सकती है।’ मेरे विचार से, मानव-जीवन के लिए यह एक महान्तम संदेश और उद्बोधन है। जिन दार्शनिकों ने इस प्रकार का महत्वपूर्ण संदेश दिया,

वह जैन दार्शनिक थे। कुछ लोग समझते हैं कि जैनधर्म ईश्वर को नहीं मानता, किन्तु बात ऐसी नहीं है। वह तो प्रत्येक आत्मा से परमात्मा बनने की बात कहता है। वह कभी यह नहीं कहता कि मनुष्य, ईश्वर नहीं बन सकता। जैनधर्म घोषणा करता है कि प्रत्येक प्राणी अनन्त प्रकाश का पुंज है। उस प्रकाश पर छाए हुए घु घलेपन को हटाओ, सोए हुए ईश्वर-भाव को जगाओ और उसी प्रकाश की ओर अग्रसर होते चलो। भगवान् महावीर ने इसे स्पष्ट शब्दों में कहा 'अप्पा सो परमप्पा' अर्थात् आत्मा ही परमात्मा है।

जब आकाश में बादल छा जाने हैं तो सूर्य का प्रकाश घु घला हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो घु घला पड़ जाता है किन्तु बादलों के ऊपर क्या है? वहाँ अपने असली रूप में ही चमकता रहता है। इस प्रकार सूर्य के प्रकाश को आवृत करने का जो काम बादलों का है, वही काम हमारी आत्मा के सम्बन्ध में अहंकार और वासना आदि विकारों का है। इन विकारों ने हमारी आत्मा की ज्योति को घु घला कर दिया है। अब यह काम हमारा है कि आत्मा के बादलों को, विकारों को दूर कर दें, जीवन को बन्धन मुक्त कर लें। विकारों के दूर होने पर और जीवन के स्वच्छ बनने पर, ईश्वरीय ज्योति, जो हमारे भीतर विद्यमान है, स्वयं चमक उठेगी।

मैं जो बात कह रहा हूँ किसी दूसरे दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ। हमारे दूसरे पड़ोसी घर्म वाले भी यही कहते हैं। आचार्य शंकर की चाणी हमने पढ़ी है। वह भी कहते हैं कि "आत्मा, परब्रह्म है। संसार में ब्रह्म ही सत्य है, प्रत्येक प्राणी ईश्वर का रूप है।" कोई भी तत्त्वचिन्तक जब गहराई में उतर कर विचार करेगा, तो वह इसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा। संत तुलसीदासजी, जब देवताओं को नमस्कार करने लगे, तो प्रत्येक को नमस्कार करते-करते अन्त में उन्होंने एक ही बात कही

“सिया-राममय सब जग जानी।
करअँ प्रणाम जोरि जुग पाणी ॥”

रामचरित मानस

अर्थात् संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन सब को मैं सीता और राम के रूप में देखता हूँ। सभी प्राणी सीता राम स्वरूप हैं और मैं इन सब आत्माओं को दोनों हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ।

इस प्रकार प्रत्येक आत्मा को निसर्गत परमात्मस्वरूप मानने की, जैनसंस्कृति की जो धारा है, उसी धारा में दूसरे सन्तों की विचारधारा भी आ मिलती है। संत कबीर ने कहा है

“घट घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय।

वा घट की बलिहारियाँ, ज घट परगट होये।”

घट-घट में प्रभु का वास है। हर हृदय में उस प्रभु की सेज बिछी है। कोई हृदय प्रभु से सूना नहीं है। पर, उस हृदय की बलिहारी है, जिसमें वह व्योम्ति प्रकट हो जाती है।

संक्षेप में मेरा आशय यह है कि जैनधर्म ईश्वरवादी धर्म है, और आत्मा को परमात्मा बनाने का उसका महान् सदेश है। कोई मनुष्य कितना ही पिछड़ा क्यों न हो, कितना ही दुराचारी क्यों न हो, यदि वह अपने आप को जगाए, तो उसमें भी ईश्वरीय व्योम्ति प्रकट हो सकती है और वह ईश्वर बन सकता है। मनुष्य के लिए यह सदेश कितना महत्त्वपूर्ण है? इसमें प्रेरणा है, स्फूर्ति है, सान्त्वना है और है शाश्वत सच्चाई की तलखती सिखाएँ।

जैन धर्म की पौरुषेयत्व भावना :

सर्वसाधारण जनता में अक्सर हम दुर्बल भावना देखते हैं। उनमें अपने को हीन और तुच्छ समझने का भाव मौजूद रहता है। खास तौर से भारत में यह भावना व्यापक रूप में पाई जाती है। कोई आपसे मिलने आया। आपने पूछा ‘कहिए, क्या हाल है?’ वह उत्तर देता है ‘वस, कुछ न पूछिए, बुरा हाल है। जीने को जी तो रहे हैं, पर इस जीने से तो मर जाना अच्छा है।’ आप कहते हैं ‘कुछ काम कीजिए।’ वह कहता है ‘क्या करे? करने को कुछ है ही नहीं। अक्ल काम नहीं देती। विचार कोसों दूर भागते हैं। गरीब भी साथ नहीं दे रहा है। मैं तो कुछ भी करने योग्य नहीं रहा।’ चारों ओर यही निराशा और नामर्दी की भावना काम कर रही है। विद्यार्थी जीवन की ओर दृष्टिपात करे, तो देखते हैं कि कभी-कभी विद्यार्थियों में भी

जीवन को हीन समझने की वृत्ति आ जाती है। वे कहते हैं—‘यह काम तो हम से नहीं हो सकेगा।’ किन्तु याद रखना चाहिए कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हीन नहीं है, केवल हीनता की दुर्भावना ही उसे हीन बनाती है। जो इस दुर्भावना को अपने पास नहीं फटकने देता, समस्त शक्तियाँ, सफलताएँ और सिद्धियाँ उसका वरण करने के लिए उत्सुक रहती हैं। इसी दुर्भावना ने, इसी हीनता की मनोवृत्ति ने, भारतवर्ष के अधःपतन में प्रधान भाग लिया है। भारत के पतन के मूल में एक ही मुख्य चीज मिलती है ‘यह हम से नहीं हो सकेगा’ की जड़तामयी भावना। उभरती तरुणार्द्ध के युवक से प्रश्न किया जाता है, तो वह भी यही कहता है ‘यह हमसे हल नहीं होने का। इस प्रकार जो पहले से ही हल न होने की बात कहता है, वह जीवन की मोहर में ‘न’ लगाता है। और इस ‘न’ ने ही देश को नीचे गिराया है। अतएव इस हीनता की भावना के स्थान पर ‘मैं करूँगा, क्यों नहीं कर सकूँगा’ की पुरानी प्रेरणा आनी चाहिए जो भारत से निकल गई है। जैनधर्म यही संदेश देता है कि आप अपने जीवन को कभी दीन और हीन न समझें। जब आत्मा में परमात्मा बन जाने की शक्ति है, तो फिर कौन ऐसी शक्ति है जो आत्मा में निद्यमान न हो? साथ ही, जीवन में कभी कौसी भी कठिनाई क्यों न आ जाए, आप जीवन को झुकने न दें। आपकी अटलता देख कर सारी कठिनाइयाँ स्वयं ही टल जाएँगी। अगर कुछ देर नहीं भी टलेगी, तो आप उनके साथ सधर्ष करेंगे और वह सधर्ष आपको जो नूतन शक्ति प्रदान करेगा, उसका सामना करना कठिनाइयों के लिए भी कठिन हो जाएगा। भसार भर में जो भी ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, वे सब मेरे अन्दर मौजूद हैं, इस प्रकार की दृढ़ मनोभावना के साथ मनुष्य को ऊँचा ही ऊँचा चढ़ना चाहिए और अपने में महान् व्योम्ति जागृत करनी चाहिए।

एक आचार्य ने कहा है

“निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु,
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥”

हम अपने मार्ग पर चल रहे हैं। जीवन की ओर बढ़ रहे हैं।

उस समय हमारे एक तरफ हजार-हजार निन्दा करने वाले हों तो क्या, और प्रशंसा तथा गुणगान करने वाले हों तो क्या ? हमें केवल सत्य के पथ पर चलते जाना है । निन्दा और प्रशंसा उस पथ के रोडे नहीं बन सकते । न हम फूलों से रुकेगे, न काँटों से रुकेगे । मनुष्य कभी फूलों से रुक जाता है और कभी थूलों से रुक जाता है । कठिनाई एवं विघ्न-बाधा उपस्थित होने पर ध्वस्त होकर लौट पड़ता है । प्रशंसा के फूल मिलने पर फूल जाता है और अपने प्राप्तव्य लक्ष्य को भूल जाता है । किन्तु निन्दा और प्रशंसा से जीवन की मजिल तय नहीं होती । संसार में संभव है, किसी युग में धनवान् बनना बड़ी बात मानी गई हो, किन्तु आज धन-वैभव मनुष्य को ऊँचा नहीं बनाएगा, सोने के सिंहासन मनुष्य को महत्ता प्रदान नहीं कर सकेंगे । आज तो चरित्र से मनुष्य का मूल्य आँका जाने वाला है । जिस मनुष्य का चरित्र-निर्माण ऊँचा होगा और बुराइयों से लड़ कर जो उच्च श्रेणी की मनुष्यता प्राप्त कर लेगा, उसे सोने के सिंहासन नहीं खरीद सकेंगे । दुनियाँ भर के प्रलोभन और लालच उसे नहीं खरीद सकेंगे । वही अपने आपको बड़ा बना सकेगा । लक्ष्मी है या नहीं, और खाने के लिए रोटी का टुकड़ा है या नहीं, इसकी चिन्ता नहीं । मृत्यु आ जाए, तो भी कोई परवाह नहीं, किन्तु उच्च चरित्रवान् व्यक्ति अपने पथ से कदापि विचलित नहीं होगा ।

जैनधर्म की मृत्यु भावना :

भारत में सबसे बड़ा भय माना जाता है मौत का । जब कभी महामारी, प्लेग या हैजे का प्रकोप हो जाता है, तो उस समय क्या बूढ़े और क्या बच्चे, सभी भाग खड़े होते हैं । उस बीमारी के शिकार बने हुए लोगों की सेवा के मार्ग पर भी भय के कारण लोग नहीं जा सकते । मनुष्य के भीतर जो भगोड़ी मनोवृत्ति है, वह उसे भगाने को प्रेरित करती है । किन्तु मृत्यु के सम्बन्ध में जैनधर्म का कहना है ।

‘नत्थि जीवस्स नासोत्ति इइ पेहेज्ज संजए’

उत्तराध्ययन

साधक ! तू समझता है कि मैं मर जाऊँगा । पर तू कहाँ मरता है । तेरा शरीर भले अनन्त बार मरे, किन्तु शरीर के मरने पर भी तू चैतन्य तो अजर-अमर ही है । गीता में भी यही कहा है कि आत्मा

अजर और अमर है। वह न तलवार से काटी जा सकती है। न आग से जलाई जा सकती है न जल में गलाई जा सकती है और न वायु से सुखाई जा सकती है। सत्तो की अमर वाणी आत्मा को अजर-अमर के रूप में स्वीकार करती है तो, हे मनुष्य, तू यहाँ भी अमर है और आगे जहाँ भी जाएगा वहाँ भी अमर ही रहेगा। इस प्रकार जब आत्मा की अमरता-शाश्वत है, तो रोना और भागना क्यों? जीवन में ऊँचाई का आदर्श होना चाहिए। कितनी ही सुसीबते क्यों न आएँ, किन्तु भगवान् महावीर और पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की भाषा में यही ध्यान रखना चाहिए कि मेरा कदापि विनाश नहीं हो सकता।

जीवन की समस्याएँ और वैचारिक दृष्टिकोण :

जीवन में कई बातें गड़बड़ पैदा करती हैं। मुझे एक वृद्ध सज्जन से मिलने का प्रसंग आया। उन्होंने अच्छा अध्ययन किया था। वात्तिलाप के सिलसिले में मैंने उनसे कहा 'आपको अब किसी फर्म या कारखाने में नौकरी करके क्या करना है? आप तो देश की नौकरी करनी चाहिए। जीवन तो कहीं भी और कैसे भी चल जाएगा। पेट पाल लेना ही तो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है।' किन्तु वे सज्जन पेट की चिंता में इतने अधिक डूबे हुए थे कि कुछ सोच ही नहीं सके।

भारतवर्ष की सतान जहाँ भी खड़ी होगी, उसके लिए पेट की समस्या साधारण बात है। आप विद्यार्थी अभी अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। इसके बाद आप कहाँ जाएँगे और क्या करेंगे, इस सम्बन्ध में मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, फिर भी यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि आपमें से जो भी अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण निर्माण कर सकेगा, प्रधान मन्त्री की कुर्सी और राष्ट्रपति का सिंहासन तक भी उसकी प्रतीक्षा में रहेगा। आपके सामने काम करने के लिए विशाल क्षेत्र पड़ा है। कला और विज्ञान का क्षेत्र है, साहित्य और संस्कृति का क्षेत्र है, इतिहास और पुरातत्व का क्षेत्र है, दर्शन और आध्यात्मिक चिन्तन का क्षेत्र है। भारतवर्ष के हजारों-लाखों भौतिक साधन, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भारत के वैज्ञानिक छात्र आएँ और अनुसन्धान करें ताकि हम सोना उगल सकें, भारत को समृद्ध कर सकें। भारत के पुरातन स्थापत्य की एक-एक ईंट राह

देख रही है कि कोई नौजवान आए और भूले हुए इतिहास को फिर से अपने सत्प्रयत्नों एवं सत्कर्तव्यों के द्वारा पुनः अतीत का गौरव प्रदान करे। हल्दीघाटी आदि ऐतिहासिक स्थानों का एक-एक रज-कण मानो कह रहा है कि कोई नवयुवक आए और हमारा पुराना इतिहास अद्यतन छानवीन के साथ नई कलम से लिखे। क्या महावीर, क्या बुद्ध, और क्या आचार्य शंकर और क्या हर धर्म का महापुरुष इन्तजार कर रहा है कि देश के मनीषी नौजवान अपनी उमड़ी हुई जवानी और तेजस्वी लेखिनी से हमारे सम्बन्ध में ऐसा कुछ लिखें, ताकि हम अपने असली चमकते हुए रूप में फिर ससार के सम्मुख आ सकें। बन्धुओं ! इन सब की प्रतीक्षा का आपको उत्तर देना है।

हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर जितना चाहे ऊँचा हो, पर विचारों का स्तर ऊँचा नहीं है। विद्यार्थी से पूछा जाता है पढकर क्या करोगे ? वह कहता है मेट्रिक कर लिया, बी०ए० या एम०ए० कर लेंगे और फिर नौकरी कर लेंगे। व्यापारी से पूछते हैं लाला, क्या कर रहे हो ? वह कहता है एक दुकान और एक हवेली बना लेनी है। लड़का और लड़की का विवाह कर देना है। पुनः प्रश्न किया जाता है फिर क्या करोगे ? तब वह उत्तर देता है वस, मौज ! मानो, इसके सिवाय और कुछ करना बाकी नहीं है।

यह स्थिति कितनी गौचनीय है ? हमारे जीवन का मापक गज कितना छोटा बन गया है। हम कितनी तुच्छ विचार भूमिका पर खड़े हैं। किसी एक ही क्षेत्र में यह बात हो तो कुछ सतोष भी किया जाए, किन्तु यहाँ तो कुएँ में ही भाँग पड़ी है। छात्रों की ही क्या बात, यहाँ तो नेता कहलाने वालों के भी विचार तुच्छ एवं सकीर्ण बन गये हैं।

एक बी० ए० पास युवक एक दिन फिर मेरे पास आकर बोला। कही नौकरी नहीं मिल रही है, हताश हो गया हूँ। एक नई दुनिया आ रही है। शादी हो गई है, और भाई-बहन आदि का बड़ा परिवार पहले से ही मौजूद है। सब जगह धक्के खा आया हूँ, किन्तु कही भी स्थान न मिला।

मैंने पूछा आखिर कही कोई जगह तो मिलती होगी ?

कहने लगा 'यो जगह तो मिल रही है। और वह हवाई जहाज के चालक के रूप में अच्छी भी है, किन्तु डर लगता है। क्या करूँ।'

मैंने कहा 'भले मानुस ! डर क्यों लगता है ? तुम्हीं मानते हो कि तुम्हें अपना और अपने परिवार का पेट पालना है, कपड़े-लत्तो की व्यवस्था करनी है। इसके लिए नौकरी करनी है। वह कहाँ करनी है, यह तुम्हारा अपना व्यक्तिगत प्रश्न है। मुझे इस सम्बन्ध में हाँ, या ना कुछ नहीं कहना है। परन्तु मृत्यु से डर कर भागना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ! क्या घर और दफ्तर में बैठे, मृत्यु नहीं आएगी, इसका कुछ निश्चय है ?

आशय यह है कि हमारे देश के नवयुवकों में साहस-हीनता और भीरुता भर गई है और जब तक वह दूर नहीं हो जाती, उसका और देश का उत्थान नहीं हो सकता। जिस देश के नवयुवक साहसी हैं, निर्भय हैं, जान पर खेलने को तैयार रहते हैं, वह देश धन्य है। उस देश की ओर कोई आँख उठा कर नहीं देख सकता। मैं आपको परामर्श दूँगा कि आप निर्भीक बनें, समाज के जीते-जागते कर्मवीर बनें, उत्साह के साथ अपने कर्तव्य क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपने जीवन को सफल और देश को समुन्नत बनाएँ। मैं समझता हूँ, यही मानव-संस्कृति का सदेश है, यही भारतीय संस्कृति का सदेश है और यही जैन संस्कृति का भी सदेश है।

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जैन संस्कृति का सदेश :

जैसा कि मैंने अपने कथन के आरम्भ में बताया है, जैनधर्म का मूल स्वर अहिंसा-भावना है, इस अहिंसा-भावना का वास्तविक अर्थ है, प्रेम और दया। यह मानी हुई बात है कि जब तक हम किसी प्राणी-विशेष से प्रेम नहीं करेंगे, उस पर दया का वर्तवि भी नहीं कर पाएँगे। यानी जब तक हम किसी से प्रेम नहीं करेंगे हम उसके प्रति सहानुभूति की भावना रख नहीं सकते। और, जब तक प्रेम नहीं करेंगे, दया का वर्तवि नहीं करेंगे, हम अहिंसा का आचरण किस प्रकार कर पाएँगे ? अतः स्पष्ट है, अहिंसा के मूल में प्रेम और दया की भावना का स्वर निनादित है।

आज के युग में महात्मा गांधी ने भी अहिंसा-भावना का तात्पर्य

प्रेम और दया से ही माना था। यही कारण है कि नरसी महेता के माध्यम से उन्होंने विश्व के समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम और दया के आचरण की बात कही है।

“वैष्णवजन तो तेने कहिए,
जे पीड़ पराई जाने रे।”

पराई पीड़ को जानने वाला ही सच्चा वैष्णवजन है। इस भावना के मूल में भी वही अहिंसा की भावना का स्वर है। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के आधार पर सत्य का आग्रह करके बड़े से बड़ा दुष्कर कार्य भी सुगम करके दिखा दिया।

आज का युग लोकतन्त्र का युग है। कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर किसी महागुण को आसन स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो, इसका क्या तात्पर्य है? यही न कि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वतन्त्र अस्तित्व चाहता है। यही समानता का स्वर लोकतन्त्रात्मक शासन-विधान का आधार है। प्रजातन्त्र का अर्थ ही है प्रजा के द्वारा प्रजा के लिए, प्रजा का शासन। तो, क्या आप यह सोच सकते हैं कि इस शासन की पथदिशा क्या हो सकती है? क्या भय और आतंक? घृणा और वैर? नहीं, कदापि नहीं। यह तो प्रेम के द्वारा ही सम्भव है। प्रेम के बिना एक व्यक्ति दूसरे को न तो अपने समान समझ पाएगा और न ही उसके प्रति दया कर पाएगा। अतः पर्यायक्रम से सूक्ष्म मनन करने के उपरान्त हम यही पाने हैं कि आज की लोकतन्त्रीय विचारधारा का भी एकमात्र आधार अहिंसा-भावना ही है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जैन सस्कृति का संदेश न किसी युग विरोध का सदेश है न, सम्प्रदाय विरोध का सदेश है, अपितु यह युगयुगीन सदेश है। जग-जीवन, आत्मा-परमात्मा आदि के प्रति चिरतन सार्वकालिक सदेश है। भले ही समय एवं परिस्थितियों के अनुसार इसकी बाह्यपथदिशा-धारा में मोड़ आते हों, किंतु इसकी आत्मा-जलराशि में कोई परिवर्तन नहीं आता। वह तो युग-युगोपिपासात् प्राणियों की प्यास बुझाने वाली चिरतन धारा के समान है।

भारतीय संस्कृति में व्रतों का योगदान

मानव-जाति के इतिहास पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि आदिकाल के अकर्म-युग से मनुष्य ने जब कर्म-युग में प्रवेश किया, तब उसके जीवन का लक्ष्य अपने पुरुषार्थ के आधार पर निर्धारित हुआ। जैन परम्परा और इतिहास के अनुसार उस मोड़ के पहले का युग, एक ऐसा युग था, जब मनुष्य अपना जीवन प्रकृति के सहारे पर चला रहा था, उसे अपने आप पर भरोसा नहीं था, या यो कहे कि उसे अपने पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं हुआ था। उसकी प्रत्येक आवश्यकता प्रकृति के हाथों पूरी होती थी, भूख-प्यास की समस्या से लेकर बड़ी से बड़ी समस्याएँ प्रकृति के द्वारा हल होती थी, इसलिए वह प्रकृति की उपासना करने लगा। कल्पवृक्षों के निकट जाकर उनकी आरजू-मिन्नतें करता और उनसे प्राप्त सामग्रियों के आधार पर अपना जीवननिर्वाह करता। इस प्रकार आदियुग का मानव प्रकृति के हाथों में खेला था। उत्तर कालीन ग्रन्थों से पता चलता है कि उस युग के मानव की आवश्यकताएँ बहुत ही कम थीं। उस समय भी पति-पत्नी होते थे, पर उनमें एक-दूसरे का सहारा पाने की आकांक्षा, उत्तरदायित्व की भावना नहीं थी। अपनी अमिलापाओं और अपनी आवश्यकताओं के सीमित दायरे में बँधे थे। एक प्रकार वह युग उत्तरदायित्व-हीन एवं सामाजिक तथा पारिवारिक सीमाओं से मुक्त एक स्वतन्त्र जीवन था, कल्पवृक्षों के द्वारा तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, इसलिए किसी को भी उत्पादन-श्रम एवं जिम्मेदारी की भावना से बाँधा नहीं गया था, सभी अपने में मस्त थे, लीन थे।

व्रत और रीति-रिवाज :

पुराने युग में एक ऐसा रिवाज प्रचलित था कि विवाह समय बेल को ताजा मार कर उसके गीले खून से भरो लाल चमड़ा वर-वधू को ओढ़ाया जाता था। परन्तु जैनो को यह रिवाज कब मान्य हो सकता था ? इसका अनुकरण करने से तो अहिंसा व्रत दूषित होता है। व्रतो के सामने रीति-रिवाजो का क्या मूल है ? तो जैन इस रिवाज के लिए क्या करे ? वैदिक परम्परा के कुछ लोग तो ऐसा किया करते थे और सम्भव है उन्होंने इस चोज को धर्म का भी रूप दिया हो। परन्तु जैन लोग इस प्रथा को स्वीकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने इसमें सम्यक्त्व और व्रत दोनों की हानि देखी। अतएव जैन गृहस्थो और जैनोचार्यों ने उस हिंसापूर्ण परम्परा में संशोधन कर लिया। उन्होंने कहा—गीला चमड़ा न ओढ़ाया जाए, उसके स्थान पर लाल कपड़ा ओढ़ लिया जाए, तो अति उत्तम हो। ऐसा करने से प्रचलित परम्परा का मूल्य उद्देश्य का मूल्य भी कायम रह जाएगा और सम्यक्त्व तथा व्रतो में दूषण भी न लगने पाएगा।

लाल कपड़ा प्रसन्नता का अनुराग का द्योतक माना जाता है। इस प्रकार जैनो ने रक्त से लथपथ चमड़े के बदले लाल कपड़ा ओढ़ने की जो परम्परा चलाई, वह आज भी चल रही है। आज भी विवाह आदि अवसरो पर स्त्रियाँ लाल कपड़े पहनती हैं। तो जैनो ने उस दूषित परम्परा को बदलने के साथ कितनी बड़ी क्रान्ति की है, इस बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इस विषय में अधिक देखना चाहे तो 'गोभिल्ल गृह्यसूत्र' में विस्तार से देख सकते हैं।

उसी युग में यह एक परम्परा थी। उत्सव के अवसर पर लोग मनुष्य की खोपड़ी लेकर चलते थे। परन्तु जब जैन धर्म का प्रचार बढा, तो खोपड़ी रखने की भद्दी परम्परा समाप्त कर दी गई। जैनधर्म ने उसके स्थान पर नारियल रखने की परम्परा प्रचलित की। इस प्रकार जैन धर्म की वदौलत खोपड़ी की जगह नारियल की परम्परा धीरे-धीरे सर्व मान्य हो गई। आप देखेंगे कि नारियल ठीक खोपड़ी की शक्ल का होता है, वह मानव की सी आकृति का है। इस रूप में नारियल नर-मुण्ड का प्रतीक है। उस समय के जैनियो ने विचार किया कि खोपड़ी रखने से क्या लाभ ? खोपड़ी तो अपावन और अशोभन वस्तु है और

जंगलीपन की निशानी है। नारियल रखने से उस परम्परा का पालन भी हो जाएगा। और जंगलीपन की निशानी भी दूर हो जाएगी।

इस प्रकार उस समय के जंगली रीति रिवाजों को जैनधर्म ने दूर किया, जिसमें देवी देवताओं के आगे मनुष्य की खोपड़ी चढ़ाई जाती थी। मैं समझता हूँ, जैनियों ने उन हिंसक परम्पराओं को खत्म करके और उनकी जगह नवीन अहिंसक परम्पराओं को कायम करके मानवीय वृत्ति की स्थापना की। जैनो ने नारियल के रूप में खोपड़ी को प्रतीक रखा, उसे अन्य धर्मावलम्बियों ने भी स्वीकार कर लिया और आज तक कायम है। इस प्रकार, जैनधर्म द्वारा स्थापित की हुई प्रथाओं और परम्पराओं में सर्वत्र आप अहिंसा की ही स्फुरणा देखेंगे।

अकर्म-भूमि की उस अवस्था में मनुष्य सागरो के सागर चलता गया। मानव की पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ बढ़ती गईं। किन्तु फिर भी उस जाति का विकास नहीं हुआ। उनके जीवन का क्रम विकसित नहीं हुआ, उनके जीवन में संहर्ष कम थे, लालसाएँ और आकांक्षाएँ कम थी। जीवन में भद्रता, सरलता का वातावरण था। कषाय की प्रकृतियाँ भी मन्द थी, यद्यपि कषायभाव की यह मन्दता ज्ञानपूर्वक नहीं थी, उनका स्वभाव, प्रकृति ही शान्त और शीतल थी। सुखी होते हुए भी उनके जीवन में ज्ञान एवं विवेक की कमी थी, वे सिर्फ शरीर के क्षुद्र घेरे में बन्द थे। सगम, साधना तथा आदर्श का विवेक उस जीवन में नहीं था। यही कारण था कि उस काल में एक भी आत्मा मोक्ष में नहीं गई और कर्म तथा वासना के बन्धन को नहीं तोड़ सकी। उनकी दृष्टि केवल 'मैं' तक ही सीमित थी। शरीर के अन्दर में शरीर से परे क्या है, मालूम होता है, इस सम्बन्ध में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, और यदि किसी ने सोचा भी तो आगे कदम नहीं बढ़ा सका। जब कभी उस भूमिका का अध्ययन करता हूँ, तो मन में ऐसा भाव आता है कि मैं उस जीवन से बचा रहूँ, जिस जीवन में ज्ञान का कोई प्रकाश न हो, सत्यता का कोई मार्ग न हो, भला उस जीवन में मनुष्य भटकने के सिवा और क्या कर सजता है? उस जीवन में यदि पतन नहीं है, तो उत्थान भी तो नहीं है। ऐसी निर्मल्य दशा में, इस त्रिशकु जीवन का कोई भी महत्त्व नहीं है। कुछ ऐसी ही क्रान्ति और प्रगतिविहीन

सामान्य दशा में वह अकर्म-युग चल रहा था, उसे जैन भाषा में पीराणिक युग कहते हैं ।

नवयुग का तथा संदेश :

धीरे-धीरे कल्पवृक्षों का युग समाप्त हुआ । इधर प्राकृतिक उत्पादन क्षीण पड़ने लगे, उधर उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने लगी । ऐसी परिस्थितियों में प्रायः विग्रह, वैर और विरोध पैदा हो ही जाते हैं । जब कभी उत्पादन कम होता है और उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है, तब परस्पर संघर्षों का होना अवश्यभावी है । ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर उस युग में भी यही हुआ कि पारस्परिक प्रेम एवं स्नेह टूट कर घृणा, द्वेष, कलह और द्वन्द्व बढ़ने लगे, संघर्ष की चिनगाारियाँ छिटकने लग गई । समाज में सब ओर कलह, घृणा, द्वन्द्व का सर्जन होने लगा ।

मानव जाति की उन संकटमयी घड़ियों में, संक्रमणशील परिस्थितियों में भगवान् ऋषभदेव ने मानवीय भावना का उद्बोधन किया । उन्होंने मनुष्य जाति को समझाया कि अब प्रकृति के भरोसे रहने से काम चलने का नहीं है । हमारे हाथों का उपयोग सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, प्रत्युत कमाने, उपार्जन करने के लिए भी होना चाहिए । उन्होंने यह भी कहा कि युग बदल गया है, वह अकर्म-युग का मानव अब कर्म-युग (पुरुषार्थ के युग) में प्रविष्ट हो रहा है । इतने दिन पुरुष सिर्फ भोक्ता बना हुआ था । प्रकृति के कर्तृत्व पर उसका जीवन टिका हुआ था । किन्तु अब यह वैषम्य चलने का नहीं है । अब कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही पुरुष में है । पुरुष ही कर्त्ता है और पुरुष ही भोक्ता है । तुम्हारी भुजाओं में बल है, तुम पुरुषार्थ से आनन्द का उपभोग करो । भगवान् आदिनाथ के कर्म-युग का यह उद्बोधन अब भी वैदिक वाङ्मय में प्रतिध्वनित होता दिखाई पड़ता है

**“अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः
कृत मे दक्षिण हस्ते जयो मे सर्वे आहितः ॥”**

मेरा हाथ ही भगवान् है, भगवान् से भी बढकर है । मेरे दाएँ हाथ में कर्तृत्व है, पुरुषार्थ है, तो बाएँ हाथ में विजय है, सफलता है ।

पुरुषार्थ जागरण की उस बेला में भगवान् ऋषभदेव ने युग को नया मोड़ दिया । मानवजाति को, जो धीरे-धीरे अभावग्रस्त हो रही थी,

पराधीनता के फन्दे में फँसकर तड़पने लगी थी, उसे उत्पादन का मन्त्र दिया, श्रम और स्वतन्त्रता का मार्ग दिखाया। और, मानव-समाज में फिर से उल्लास एवं आनन्द बरसने लग गया। सुख-चैन की भुरली वजने लग गई।

मनुष्य के जीवन में जब-जब ऐसी सुख की धड़ियाँ आती हैं, आनन्द की स्रोतस्विनी वहने लग जाती है, वह नाचने लगता है। सँवके साथ बैठकर आनन्द और उत्सव मनाता है और वस वे ही धड़ियाँ, वे ही तितियाँ जीवन में व्रत का रूप ले लेती हैं और इतिहास की महत्त्वपूर्ण तिथियाँ बन जाती हैं। इस प्रकार उस नये युग का नया संदेश जन-जीवन में नई चेतना फूँककर उल्लास का त्योहार बन गया। और वही परम्परा आज भी हमारे जीवन में आनन्द-उल्लास की धड़ियों को त्योहार के रूप में प्रकट करके सबको सम्यक् आनन्द का अवसर देती है।

भगवान् ऋषभदेव के द्वारा कर्म-भूमि की स्थापना के बाद मनुष्य पुरुषार्थ के युग में आया और उसने अपने उत्तरदायित्वों को समझा। परिणाम यह हुआ कि वह सुख-समृद्धि और उल्लास के झूले पर झूलने लगा, और जब सुख-समृद्धि एवं उल्लास आया, तो फिर व्रतों में से व्रत निकलने लगे। हर घर, हर परिवार त्योहार मनाने लगा और फिर सामाजिक जीवन में पर्वों, त्योहारों की लड़ियाँ बन गईं। समाज और राष्ट्र में त्योहारों की शृंखला बनी। जीवन का क्रम, जो अबतक व्यक्तिवादी दृष्टि पर धूम रहा था, अब व्यष्टि से समष्टि की ओर धूमा। व्यक्ति ने सामूहिक रूप धारण किया और एक की खुशी, एक का आनन्द, समाज की खुशी और समाज का आनन्द बन गया। इस प्रकार समाजिक भावना की भूमिका पर चले हुए व्रत, सामाजिक चेतना के अभद्रुत सिद्ध हुए। नई स्फूर्ति, नया आनन्द और नया जीवन समाज की नसों में दौड़ने लगा।

प्राचीन जैन, बौद्ध एवं वैदिक ग्रन्थों के अनुशीलन से ऐसा लगता है कि उस समय में पर्व, त्योहार जीवन के आवश्यक अंग बन गए थे। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था, जबकि समाज में पर्व-त्योहार व उत्सव का कोई आयोजन नहीं हो। इतना ही नहीं, बल्कि एक-एक दिन और तिथियों में दस-दस और उससे भी अधिक पर्वों का सिलसिला चलता

रहता था। सामाजिक जीवन में वृद्धों के पर्व अलग, युवकों तथा औरतों के पर्व अलग और वृद्धों के पर्व अलग। इस दृष्टि से भारत का जन-जीवन नित्यप्रति बहुत ही उल्लसित और आनन्दित रहा करता था।

व्रतों का सन्देश :

हमारे व्रतों की वह लड़ी, कुछ छिन्न-भिन्न हुई परम्परा के रूप में आज भी हमें महान् अतीत की याद दिलाती है। हमारा अतीत उज्ज्वल रहा है, इसमें कोई सदेह नहीं। किन्तु वर्तमान कैसा गुजर रहा है, यह थोड़ा विचारणीय है। इन व्रतों के पीछे सिर्फ अतीत की याद को ताजा करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि उसके प्रकाश में वर्तमान को देखना भी आवश्यक है। अतीत का वह गौरव, जहाँ एक ओर हमारे जीवन का एक सुनहरा पृष्ठ खोलता है, वहाँ दूसरी ओर नया पृष्ठ लिखने का भी संदेश देता है। इसलिए व्रतों की खुशी के साथ-साथ हमें अपने नव-जीवन के अध्याय को भी खोलना चाहिए और उसका अवलोकन करके अतीत को वर्तमान के साथ मिलाना चाहिए।

जीने की कला :

यद्यपि जैन धर्म की परम्परा निवृत्ति-मूलक रही है, उसके अनुसार जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, त्याग है, वन्धन नहीं, मोक्ष है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि वह सिर्फ परलोक की ही बात करता है। इस जीवन से उसने आँखें मूँद ली है। हम इस ससार में रहते हैं, तो हमें ससार के ढग से ही जीना होगा, हमें जीने की कला सीखनी होगी। जब तक जीने की कला नहीं आती है, तबतक जीना वास्तव में आनन्द-दायक नहीं होता। जैन परम्परा, जैन पर्व, एवं जैन विचार हमें जीने की कला सिखाते हैं, हमारे जीवन को सुख और शान्तिमय बनाने का मन्त्र देते हैं। जैन धर्म का लक्ष्य मुक्ति है, किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि उसके पीछे इस जीवन को वर्वाद कर दिया जाए। वह यह नहीं कहता कि व्यक्ति मुक्ति के लिए परिवार व समाज के सम्बन्धों को तोड़ डाले, कोई किसी को अपना न माने, कोई पुत्र अपने पिता को पिता न माने, पति-पत्नी परस्पर कुछ भी स्नेह का नाता न रखें, बहन-भाई आपस में एक-दूसरे से निरपेक्ष होकर चले। जीवन की यात्रा में चलते हुए, परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति अपने

उत्तरदायित्वों का भार उतार फेंके। इस प्रकार तो जीवन में एक भयंकर तूफान आ जाएगा, भारी अव्यवस्था और अशान्ति बढ़ जाएगी, मुक्ति की अपेक्षा स्वर्ग से भी गिरकर नरक में चले जाएंगे। जैन धर्म का सदेश है कि हम जहाँ भी रहे, अपने स्वरूप को समझकर रहे, शारीरिक, पारिवारिक एवं सामाजिक सम्बन्धों के बीच बँधे हुये भी उनमें कद न हो। परस्पर एक-दूसरे की आत्मा को समझकर चलें, शारीरिक सम्बन्ध को महत्त्व न देकर आत्मिक पवित्रता का ध्यान रखें। जीवन में सब कुछ करना पड़ता है, किन्तु आसक्त होकर नहीं, अपितु सिर्फ एक कर्त्तव्य के नाते किया जाए। शरीर व इन्द्रियों के बीच में रहकर भी उनके दास नहीं, अपितु स्वामी बनकर रहे। भोग में रहते हुए भी योग को न भूल जाएँ। महलों में रहकर भी उनके दास बनकर नहीं, किन्तु उन्हें अपना दास बनाकर रखें। ऊँचे सिंहासन पर, या ऐश्वर्य के विंगल ढेर पर बैठकर भी उसके गुलाम न बनें, बल्कि उसे अपना गुलाम बनाए रखें। जब धन स्वामी बन जाता है, तभी मनुष्य को भटकाता है। धन और पद भूतिमान शैतान है। जब तक ये इन्सान के पैरों के नीचे दबे रहते हैं, तब तक तो ठीक है, परन्तु जब ये सर पर सवार हो जाते हैं, तो इन्सान को भी शैतान बना देते हैं।

समाज का ऋण :

जैन धर्म में भरत जैसे चक्रवर्ती भी रहे हैं, किन्तु वे उस विशाल साम्राज्य के वर्चस्व में नहीं फँसे। जब तक इच्छा हुई, उपभोग किया और जब चाहा तब छोड़कर योग स्वीकार कर लिया। उनका ऐश्वर्य और शासन, बल और बुद्धि, समाज व राष्ट्र के कल्याण के लिए ही होता था। उन लोगों ने यही विचार दिया कि जब हम इस जगत् में आये थे, तो कुछ लेकर नहीं आए थे, जन्म के समय तो मक्खी-मच्छर तक को भी शरीर से दूर हटाने की शक्ति नहीं थी। शास्त्रों में उस स्थिति को 'उत्तानशायी' कहा गया है। जब उसमें करवट बदलने की भी क्षमता नहीं थी, इतना अशक्त और असहाय प्राणी वाद में इतना शक्तिशाली कैसे बना ? इसका आधार भी कुछ है, और वह है अपने शुभ कर्मों का सचय एवं उसके आधार पर प्राप्त होने वाला माता, पिता, परिवार व समाज का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग !

यह निश्चित है कि जिन पुरुषार्थों ने हमें समाज की इतनी ऊँचाइयों पर लाकर खड़ा किया है, उनके प्रति हमारा बहुत बड़ा उत्तर-

दायित्व है। समाज का ऋण प्रत्येक मनुष्य के सिर पर है, जिसे वह लेते समय हर्ष के साथ लेना है। फिर उसको चुकाते समय वह कुल-बुलाता क्यों है? हमारी यह सब सम्पत्ति, सब ऐश्वर्य और ये सब सुख-सामग्रियाँ समाज की ही देन है। यदि मनुष्य लेता ही लेता जाए, वापस दे नहीं, तो वह समाज के अग में विकार पैदा कर देता है। वह इस धन-ऐश्वर्य का दास बन कर क्यों रहे, उसका स्वामी बन कर क्यों न उपयोग करे। उसे दो हाथ इसीलिए मिले हैं कि एक हाथ से वह स्वयं खाए और दूसरे हाथ से औरो को खिलाए। वेद का मन्त्र है

“शत हस्त समाहर, सहस्रहस्त सकिर।”

सौ हाथ से इकट्ठा करो, तो हजार हाथ से बाँटो। सग्रह करने वाला यदि विसर्जन नहीं करे, तो उसकी क्या दशा होती है? पेट में यदि अन्न आदि खाद्य इकट्ठे होते जाएँ, न उनका रस बने, न मल का विसर्जन हो, तो क्या आदमी जी सकता है? मनुष्य यदि समाज से कमाता है, तो समाज की भलाई के लिए देना भी आवश्यक होता है, खुद खाता है, तो दूसरो को खिलाना भी जरूरी है। हमारे अतीत-जीवन के उदाहरण बताते हैं कि अकेला खाने वाला राक्षस होता है और दूसरो को खिलाने वाला देवता।

एक बार की बात है कि देवताओं को भगवान् विष्णु की ओर से प्रीतभोज का आमत्रण दिया गया। सभी अतिथियों को दो पत्तियों में आमने-सामने बिठलाकर भोजन परोसा गया। और सभी से खाना शुरू करने का निवेदन किया गया। भगवान् विष्णु ने कुछ ऐसी माया रची कि सभी के हाथ सीधे रह गए, किसी का मुडता तक नहीं था। अब समस्या हो गई कि खाएँ तो कैसे खाएँ? जब अच्छा भोजन परोसा हुआ सामने रखा हो, किन्तु खाने न सके, तो ऐसी स्थिति में आदमी झुँझला जाता है। कुछ अतिथि भौचक्के-से देखते रह गये कि यह क्या हुआ? आखिर बुद्धिमान देवताओं ने एक तजवीज निकाली। जब देखा कि हाथ मुडकर धूमता नहीं है, तो आमने-सामने वाले एक-दूसरे को खिलाने लग गए। दोनों पत्ति वाले ने परस्पर एक-दूसरे को खिला दिया और अच्छी तरह से खाना खा लिया। जिन्होंने एक-दूसरे को खिलाकर पेट भर लिया, वे सभी तृप्त हो उठे, पर कुछ ऐसे थे, जो यो ही देखते ही रह गये, उन्हें एक-दूसरे को खिलाने की नहीं सूझी, वे भूखे पेट ही उठ खड़े हुए। विष्णु ने कहा जिन्होंने एक-दूसरे को

खिलाया, वे देवता हैं और जिन्होंने किसी को नहीं खिलाया, सिर्फ खुद खाने की चिन्ता ही करते रहे, वे दैत्य हैं।

वास्तव में यह रूपक जीवन की एक ज्वलंत समस्या का हल करता है। देवता और राक्षस के विभाजन का आधार, इसमें एक सामाजिक ऊँचाई पर खड़ा किया गया है। जो दूसरी को खिलाता है, वह स्वयं भी भूखा नहीं रहता और दूसरी बात है कि उसका आदर्श देवत्व का आदर्श है, जबकि स्वयं ही पेट भरने की चिन्ता में पड़ा रहने वाला, स्वयं भी भूखा ही रहता है और समाज में उसका दानवीय रूप प्रकट होता है।

व्रतो की सार्थकता :

हमारे व्रत जीवन के इसी महान् उद्देश्य को प्रकट करते हैं। सामाजिक जीवन की आधार भूमि और उसके उज्ज्वल आदर्श हमारे व्रतो एवं त्योहारों की परम्परा में छिपे पड़े हैं। भारत के कुछ पर्व इस लोक के साथ परलोक के विश्वास पर भी चलते हैं। उनमें मानव का विराट् रूप परिलक्षित होता है। जिस प्रकार इस लोक का हमारा आदर्श है, उसी प्रकार परलोक के लिए भी होना चाहिए। वैदिक या अन्य सस्कृतियों में, मरने के पश्चात् पिण्ड-दान की प्रक्रिया की जाती है। इसका रूप जो भी कुछ हो, किन्तु भावना व आदर्श इसमें भी बड़े-ऊँचे हैं। जिस प्रकार वर्तमान कालीन अपने सामाजिक सहयोगियों के प्रति अर्पण की भावना रहती है, उसी प्रकार अपने मृत पूर्वजों के प्रति भी एक श्रद्धा एवं समर्पण की भावना इसमें सन्निहित है। जैन धर्म व सस्कृति इसके धार्मिक स्वरूप में विश्वास नहीं रखती। उसका कहना है कि तुम पिण्ड-दान या श्राद्ध करके उन मृतात्माओं तक अपना दान नहीं पहुँचा सकते, और न इससे श्राद्ध आदि मनाने की ही सार्थकता सिद्ध होती है। श्राद्ध का पर्व हो, या और कोई पर्व हो, सबकी सार्थकता तो इसी में है कि जीवन के दोनों ओर-छोर पर आनन्द और उल्लास की उछाल आती रहे।

इस भावना को लेकर कि परलोक के लिए भी हमें जो कुछ सोचना है, करना है, वह इसी लोक में कर लिया जाए, हमारी जैन सस्कृति में अनेक पर्व चलते हैं। पयुषणपर्व भी इसी भावना से सम्बद्ध है। इन पर्वों की परम्परा लोकोत्तर पर्व के नाम से चली आती है। इनका आदर्श विराट् होता है। वे लोक-परलोक दोनों को आन-

न्दित करने वाले होते हैं। उनका संदेश होता है कि तुम सिर्फ इस जीवन के भोग, विलास व आनन्द में मस्त होकर अपने को भूलो नहीं, तुम्हारी दृष्टि व्यापक होनी चाहिए, आगे के लिए भी जो कुछ करना है, वह भी यही कर लो। तुम्हारे दो हाथ हैं, एक हाथ में इहलोक के आनन्द हैं, तो दूसरे हाथ में परलोक के आनन्द रहने चाहिए। ऐसा न हो कि यहाँ पर सिर्फ मौज-मजा के त्योहार मनाते यो ही चले जाओ और आगे फाकाकगी करनी पड़े। अपने पास जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसका उपयोग इस ढंग से करो कि इस जीवन के आनन्द के साथ परलोक का आनन्द भी नष्ट न हो, उसकी भी व्यवस्था तुम्हारे हाथ में रह सके। जैन पर्वों का यही अन्तरंग है कि वे आदमी को वर्तमान में भटकने नहीं देते, मस्ती में भी उसे होश में रखते हैं और बेचैनी में भी। समय-समय पर जीवन के लक्ष्य को, जो कभी प्रमाद की आँधियों से धूमिल हो जाता है, स्पष्ट करते रहते हैं। उसको दिग्भ्रम होने से बचाते रहते हैं और प्रकाश की किरण बिखेर कर अन्धकाराच्छन्न जीवन को आलोकित करते रहते हैं।

नया साम्राज्य :

त्रिपिटक साहित्य में एक कथानक आता है कि भारत में एक ऐसा सम्राट् था, जिसके राज्य की सीमाओं पर भयंकर जंगल थे, जहाँ पर हिंस्र वन्य पशुओं की चीत्कारों और दहाड़ों से आस-पास के क्षेत्र आतंकित रहते थे। वहाँ एक विचित्र प्रथा यह थी कि राजाओं के शासन की अवधि पाँच वर्ष की होती। शासनावधि की समाप्ति पर बड़े धूमधाम और समारोह के साथ उस राजा को और उसकी रानी को राज्य की सीमा पर स्थित उस भयंकर जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहाँ जाने पर बस मौत ही स्वागत में खड़ी रहती थी।

इसी परम्परा में एकवार एक राजा को जव गद्दी मिली, तो खूब जय-जयकार मनाये गये, बड़ी धूमधाम से उसका उत्सव हुआ। किन्तु राजा प्रतिदिन महल के कंगूरों पर से उस जंगल को देखता और पाँच वर्ष की अवधि के समाप्त होते ही आने वाली उस भयंकर स्थिति को सोच-सोचकर काँप उठता। राजा का खाना-पीया जलकर भस्म हो जाता और वह सूख-सूख कर काँटा होने लग गया।

एक दिन कोई बूढ़ा दार्शनिक राजा के पास आया और उसने राजा की गम्भीर व्यथा का कारण पूछा । राजा ने दार्शनिक के समक्ष अपनी पीडा का भेद खोलकर रख दिया कि क्या करूँ, पाँच वर्ष बाद मुझे और मेरी रानी को उस सामने के जंगल में जगली जानवरो का भक्ष्य बन जाना पडेगा । वस यही चिन्ता मुझे खाए जा रही है ।'

दार्शनिक ने राजा से कहा—पाँच वर्ष तक तो तेरा अखण्ड साम्राज्य है न ? तू जैसा चाहे वैसा कर तो सकता है न ?

राजा ने कहा हाँ, इस अवधि मे तो मेरा पूर्ण अधिकार है, मेरा आदेश सभी को मान्य होता है ।

दार्शनिक ने बताया "तो फिर अपने अधिकार का उपयोग क्यों नहीं करते ? उन समस्त जंगलो को कटवा कर साफ करवा दो और वहाँ पर नया साम्राज्य स्थापित करदो, अपने लिए महल बनवा लो, जनता के रहने के लिए भी आवास बनवाकर अभी से उस जंगल को शहर के रूप में आवाद करदो । यदि समय पर ऐसा कर दो तो फिर तुम्हे कोई खतरा नहीं है । क्योंकि विधान व परम्परा के अनुसार जब तुम्हे अवधि समाप्त होने पर जंगल में छोडा जाएगा तो हिंस्र पशुओं की गर्जना व आतंक की जगह तुम्हे नागरजनों का मधुर स्वागत मिलेगा, धन व ऐश्वर्य क्रीडा करता मिलेगा ।" राजा को यह बात जैच गई और तत्काल आदेश देकर जंगल को साफ करवा दिया । वह स्थान सुन्दर-सुन्दर भवन, उद्यान आदि से खूब सजा दिया गया । और एक नगर का निर्माण कर दिया गया । अब राजा बहुत प्रसन्न रहने लगा, अपने उस नगर को देखता, तो पुलकित हो उठता । पाँच वर्ष की अवधि सम्पूर्ण हुई । जहाँ अन्य सम्राट् अवधि समाप्त होने पर रोते विलखते वहाँ यह हँस रहा था । विधानानुसार पाँच वर्ष की अवधि थे, समाप्त होने पर राजा अपने ही द्वारा निर्मित उस नये साम्राज्य मे, जो कभी भयकर जंगल था, जाने लगा तो नगर के हजारो नर-नारी उसके पीछे हो गए । उस नवनिर्मित नगर के आकर्षण व सौन्दर्य के कारण लोग वहाँ जाकर वसने लगे और राजा आनन्द से रहने लगा ।

यही बात जीवन की है । इस ससार से परे आगे नरक की भीषण-थातनाएँ-ज्वालाएँ हमें अभी से वेचैन कर रही है और हम सोचते है

कि आगे नरक में यह कष्ट भोगना पड़ेगा। किन्तु यह नहीं सोचते कि उस नरक को बदलकर स्वर्ग क्यों न बना दिया जाए। यह सच है कि यहाँ से एक कोड़ी भी हमारे साथ नहीं जाएगी। किन्तु इस जीवन में रहते-रहते तो हम वहाँ का साम्राज्य बना सकते हैं। इस जीवन के तो हम सम्राट् हैं, शाहशाह हैं। यह ठीक है कि जीवन के साथ मौत की भयकर धाटी भी है, नरक आदि की भीषण यंत्रणाएँ भी हैं, जो प्राणी को उदरस्थ करने की प्रतीक्षा में रहती हैं, किन्तु यदि मनुष्य अपने इस जीवन की अवधि में दान दे सके, तपस्या कर सके, त्याग, ब्रह्मचर्य, सत्य आदि का पालन कर सके, साधना का जीवन बिता सके, और इस प्रकार पहले से ही आगे की तैयारियाँ करके प्रस्तुत रहे, तो इस संसार की यात्रा में, इस जीवन में उसे हाय-हाय करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह वर्तमान के साथ भविष्य को भी उज्ज्वल बना सकता है, उसके दोनों जीवन आनन्दमय हो सकते हैं।

व्रतों की फलश्रुति :

इस प्रकार जितने भी पर्व-त्योहार आते हैं, उनका यही संदेश है कि तुम इस जीवन में आनन्दित रहो और अगले जीवन में भी आनन्दित रहने की तैयारी करो। जिस प्रकार यहाँ पर त्योहारों की खुशियों में मचलते-उछलते हो, उसी प्रकार अगले जीवन में भी उछलते रहो।

हमारे व्रत लोगो से यही कहते हैं कि आज तुम्हें जीवन का वह साम्राज्य प्राप्त है, जिस साम्राज्य केवल पर तुम दूसरे हजारों-हजार साम्राज्य खड़े कर सकते हो। तुम अपने भाग्य के स्वयं विधाता हो, अपने सम्राट् स्वयं हो। तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। मौत के भय से काँपते मत रहो, बल्कि ऐसी साधना करो, ऐसा प्रयत्न करो कि वे भय दूर हो जाएँ और परलोक का भयकर जगल तुम्हारे साम्राज्य का सुन्दर स्वदेश बन जाए। पर्व मनाने की यही परम्परा है, पयुषण की यही फलश्रुति है कि जीवन के प्रति निष्ठावान बनकर जीवन को निर्मल बनाओ, इस जीवन में अगले जीवन का प्रवन्ध करो। जब तुम्हें यहाँ की अवधि समाप्त होने पर आगे की ओर प्रस्थान करना पड़े, तो रोते विलखते नहीं, बल्कि हँसते हुए करो। साधक इस जीवन को भी हँसते हुए जीए और अगले जीवन को चले,

तो भी हँसते हुए चले, पयुर्धन का यह पर्व हम सबको अपना यही सन्देश सुना रहा है।

हमारे सभी व्रत आत्म-साधना के सुन्दर प्रयास हैं। अन्दर के सुप्त ईश्वरत्व को जगाने की साधना है। मोनव शरीर नहीं है, आत्मा है, चैतन्य है, अनन्त गुणों का अखण्ड पिण्ड है। लोक-पर्व शरीर के आस-पास घूमते हैं, किन्तु लोकोत्तर पर्व आत्मा के भूल केन्द्र तक पहुँचते हैं। शरीर से आत्मा में, और आत्मा में अंतर्हित निज शुद्ध सत्त्वरूप परमात्मा में पहुँचने का लोकोत्तर सदेश, ये व्रत देते हैं। इनका सदेश है कि साधक कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, परन्तु अपने को न भूले, अपने अन्दर के शुद्ध परमात्मतत्त्व को न भूले।

श्रेष्ठव्रत : और संस्कृति :

ऊपर हमने जितना विवेचन किया है, उससे व्रतों के विभिन्न पहलुओं को समझना सहल हो गया है। अब हमारे सामने निष्कर्ष रूप में यह सोचने के लिए प्रश्न रह गया है कि व्रतों के इन विभिन्न रूपों में कौन-सा व्रत श्रेष्ठ है तथा कौन व्रत संस्कृति को संपुष्ट करने में समर्थ है? गहराई से सोचने पर हम यह पाते हैं कि जिस प्रकार हम जिस धड़े से जल पीते हैं, उसकी बाहर-भीतर दोनों तरफ की सफाई एवं शुद्धि आवश्यक है, उसी प्रकार से व्रतों का बाह्य-चरण एवं आंतरिक शुद्धता दोनों ही अपेक्षित हैं। फिर भी यदि कोई बाह्य साज-शृंगार पर ही अटका रहा जाए, तो ज्यादा संभव है, इस क्रम में अंतर की शुद्धि अपेक्षित हो जाए। अतः बाह्य साज-शृंगार आदि पर विशेष बल न देकर आंतरिक शुद्धता पर ही प्रधानतः ध्यान देना चाहिए। अंतर का मानस-सरोवर यदि पवित्र होगा, तो वही बाह्य पक्ष में से भी भीतर की शुद्धता-सुन्दर कमल-पुष्प के रूप में खिल पड़ेगी। अतः व्रतों के पालन में बाह्य आचरण पर अपेक्षाकृत अल्प ध्यान देते हुए, आंतरिक शुद्धता पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए।

एक बार महात्मा गाँधी ने व्रतों के विषय में विवेचन करते हुए कहा था “व्रत दो प्रकार के होते हैं, ‘काम्य’ और ‘नित्य’। काम्य उन्हें कहते हैं, जो किसी विशेष कामना को लेकर किए जाते हैं। और नित्य वे हैं, जिनमें कामना का समावेश नहीं होता, वरन् जो भक्ति

और प्रेम के कारण आध्यात्मिक प्रेरणा से किए जाते हैं। उक्त दोनों व्रतों में निष्काम अथवा निःस्वार्थ व्रत का ही स्थान ऊँचा होता है।”

वस्तुतः व्रतों के साथ वणिक् वृत्ति पालना व्रतों का उपहास ही है। अतः सभी व्रतों के मूल में वस ये ही बातें मूलरूप से निहित हैं—आचरण की स्वच्छता, आंतरिक शुद्धता एवं निष्काम-भावना। इन्हीं तीनों का समन्वित रूप सर्वश्रेष्ठ व्रतों का नियामक होता है। इन्हीं तीनों की पावन धारा के त्रिवेणी संगम पर व्यक्ति अपने लक्ष्य की अंतिम परिणति पाता है, आध्यात्मिक भावना का चरम उत्कर्ष यही से उद्भूत होता है।

मानव संस्कृति का विकास इसी प्रकार के श्रेष्ठ व्रतों के पावन आधान में होता है। जहाँ आचरण की पवित्रता जीवन के स्वस्थ विकास की पथ-दिशा प्रशस्त करती है, वहाँ आंतरिक शुद्धता एवं निष्काम भावना वीतरागता का पथ प्रशस्त करे मानव आत्मा को विश्वात्मा का महान् गौरव प्रदान करती है। अतः स्पष्ट है, इस प्रकार के श्रेष्ठ व्रत मानव संस्कृति के गौरव रत्न हैं। अपने इस गौरवमय योगदान के द्वारा हमारे व्रत हमारी पुनीत संस्कृति को आरम्भ से पुष्ट करते आए हैं, और युगो-युगो सम्बद्धित करते रहेगे।

रक्षाबन्धन

भारतवर्ष पर्वों का एक विशाल देश है। इन त्योहारों और पर्वों के साथ सहजो पर्वों पूर्व का हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। अतएव इन पर्वों में हमारी प्राचीन साधना, संस्कृति या 'कल्चर' की झलक होती है। जिन पर्वों और त्योहारों में अगर हमारी संस्कृति नहीं झलकती है, तो मैं समझता हूँ, उनमें भारत की आत्मा भी नहीं झलकेगी, वहाँ भारत का हृदय भी नहीं उमड़ेगा।

त्योहारों के रूप :

अच्छा खाना पी लेना और अच्छा पहन लेना, कोई बुरी बात नहीं है, यदि उसके पीछे उच्च विचार और उच्च संस्कार हों। अगर पर्वों के साथ मानव में ऊँची भावनाएँ जागृत होती हैं, तो उन्हें मनाने से लाभ है अन्यथा हानि है।

त्योहार के दो रूप हैं (१) बाह्य रूप और (२) आन्तरिक रूप। अच्छा खाना, अच्छा पीना और अच्छा पहन लेना त्योहार का शरीर है बाह्य रूप है। और त्योहार की पृष्ठभूमि में अन्तर्निहित भावना को जीवन में स्थान देना, उसका आन्तरिक रूप है।

प्रत्येक वस्तु के दो रूप होते हैं। एक शरीर रूप में दिखाई देने वाला यह पिण्ड है और दूसरी सचेतन आत्मा है। शरीर का मूल्य तो है, पर आत्मा के पीछे ही। आत्मा है, तो शरीर मूल्यवान् है। आप हजार बार शरीर की देखभाल करेंगे, सुख-दुख हो जाएगा तो फिर करेंगे, व्यवस्था करेंगे, किन्तु जिस क्षण इस शरीर में आत्मा नहीं रहेगी, उस क्षण आप क्या करेंगे? इस शरीर के साथ क्या वर्तान

करेंगे ? फिर वह शरीर तो चाहे आचार्य का हो उपाध्याय का हो, मुनि का हो, साक्षात् तीर्थंकर का ही शरीर क्यों न हो, उसे आग की भेट करना ही पड़ेगा ।

फिर भी शरीर अपने आपमें एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है । उसे यो ही विवर्कृत नहीं कर सकते और उसके विषय में अनुचित टीका-टिप्पणी करके उसके गौरव को समाप्त नहीं कर सकते । शरीर का शरीर के रूप में भले कोई महत्त्व न हो, आत्मा के अधिष्ठान के रूप में तो अवश्य उसका महत्त्व है ।

क्रियाकांड की आत्मा :

यही बात प्रत्येक क्रियाकाण्ड के विषय में भी है । आप आते हैं और कपड़े उतारते हैं, आसन बिछाते हैं और मुग्ववस्त्रिका बांध लेते हैं । फिर सामायिक का पाठ बोलते हैं । यह सब क्या है ? यह सामायिक का शरीर है । इसके बाद जब आपके मन में क्षमाभाव आता है, ऊँचे संकल्प और पवित्र विचार आते हैं, रागद्वेष की स्थिति कम होती जाती है और आपका समग्र जीवन समभाव की लहरों में बहने लगता है, तो आपको सामायिक की आत्मा भी मिल जाती है । इसी को शास्त्र की भाषा में द्रव्यसामायिक और भावसामायिक कहते हैं ।

तप की आत्मा :

तपस्या के सम्बन्ध में भी यही बात है । कुछ भी न खाना और किसी भी भोगोपभोग की वस्तु का उपयोग न करना, तो तपस्या का शरीर है । उसके साथ जब भूख लगे और द्वन्द्व आएँ तो आत्मशक्ति के द्वारा उन्हें हटाने की कोशिश करना और शुभ एवं पवित्र विचारों में अधिकाधिक लीन रहना, तपस्या की आत्मा है । उस समय आपको विचार आना चाहिए देखो, श्रमण भगवान् महावीर ने छह-छह महीने की तपस्या की । तपस्या के अन्तराल में कष्टों के कितने विकराल ववण्डर आये । परीषद्दों के कैसे-कैसे भूकम्प आये । क्या प्रभु रचमान भी डिगें ? इस प्रकार की भावना यदि आपको मिल गई, तो समझ लीजिए कि आपको तपस्या की आत्मा मिल गई ।

संयम की आत्मा :

हम दुनिया से अलग थोड़े ही हैं । हम भी आपकी तरह ही थे कभी, किन्तु एक दिन गुरु के चरणों में पहुँचे । कपड़े उतारे गृहस्थ के और काठ पात्र ले लिए । यह साधु बाना ले लिया । तो क्या ? यह

संयम का शरीर है। जब संयम के इस बाह्यस्वरूप शरीर में पूर्ण अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तथा तप, अनासक्ति और त्याग-वैराग्य की भावना-रूप प्राणों का प्रादुर्भाव होता है, तब संयम की आत्मा मिलती है। संयम की यही आत्मा तारने वाली है। सिर्फ वेप तो शरीर है, जो तारने वाला कदापि नहीं है। अनन्तकाल बीत चुका और इस काल में अतृप्त बार भिन्न-भिन्न वेप भी धारण कर लिए, पर उन्होंने एक बार भी तो नहीं तारा। संयम के शरीर में रही हुई आत्मा-भावना-ही तार सकती है। और जो तिरा है, इसी की बदौलत तिरा हैं। वेप के बिना तिरा जा सकता है, परन्तु भावना के अभाव में कोई नहीं तिर सकता।

जिन्दा और मुर्दा त्योहार :

त्योहार और पर्व के भी इसी प्रकार दो रूप हैं। चाहे वह रक्षा-बन्धन हो, दशहरा हो या दीपावली हो या और कुछ हो, प्रत्येक के साथ भारतवर्ष की पावन संस्कृति चली आ रही है। वही संस्कृति त्योहार की आत्मा है। अच्छा खाना-पीना और पहनना त्योहार का शरीर है, आत्मा नहीं। और मैं नहीं कहता कि इस शरीर को ठुकरा दो या नष्ट कर दो, बल्कि मैं यह कहता हूँ कि शरीर के साथ आत्मा को भी देखो, यदि शरीर मिला और आत्मा नहीं मिली, तो कुछ भी नहीं मिला। ऐसे त्योहारों को मुर्दा त्योहार ही कहना अच्छा रहेगा। जिस त्योहार में आत्मा नहीं डाली गई और हमारे जो सस्कार हैं वे नहीं डाले गये, तो उसको और क्या कहा जा सकता है ?

इस रूप में हम कह सकते हैं कि त्योहार दो प्रकार के हैं मुर्दा त्योहार और जिन्दा त्योहार। मुर्दा त्योहार वह है, जिसके पीछे संस्कृति की भावना नहीं है और ऊँचे विचार नहीं हैं। ऊँचे विचार का अर्थ यह विचार होना है कि आज इस त्योहार को मैं जिन उच्च विचारों के साथ मना रहा हूँ, अगले त्योहार को और कितने ऊँचे विचारों के साथ मनाऊँगा ? और उससे भी अगले त्योहार को और कितने ऊँचे विचार से मनाऊँगा ? जब यह त्योहार फिर आएगा और जीवन एक वर्ष और बीत जाएगा, तो मैं कितनी अधिक ऊँचाई पर इस त्योहार को मना सकूँगा ? इन त्योहारों के साथ निरन्तर यह भावना जागृत नहीं रहेगी और प्रगति नहीं की जाएगी, तो वह त्योहार मुर्दा होगा।

मुर्दा त्योहार मना लीजिए और हजार बार मना लीजिए, इससे क्या लाभ होने वाला है ? मुर्दा घर में रखने लायक नहीं होता, मुर्दा सड़ने के लिए होता है, लड़ने के लिए नहीं होता । विचार कीजिए, एक वज्र है और उसमें चेतना है, तो वह भी रक्षा करने के लिए हाथ-पैर हिलाता है । एक वृद्ध है और अशक्त है, यदि उससे और कुछ नहीं बन पड़ेगा, तो वह कोसने ही लगेगा । किन्तु मुर्दा तो कुछ भी नहीं कर सकता ।

इसी प्रकार त्योहार मुर्दा हो जाता है, उसमें राष्ट्र को ऊँचा उठाने की योग्यता नहीं रहती । अतएव हमें सावधान होना चाहिए और त्योहार में प्राणों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए । त्योहार जब संप्राण बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि वह आज है और कल नहीं है ।

रक्षाबन्धन का अर्थ :

आज का रक्षाबन्धन क्या कल का रक्षाबन्धन नहीं है ? क्या साल भर रक्षा बन्द रहेगी ? क्या कल तोड़ देंगे रक्षा करने की प्रतिज्ञा को ? यदि ऐसा हुआ तो रक्षाबन्धन का आना, न आने के ही समान है । आज एक दूसरे को रक्षासूत्र बाँधेगा और एक दूसरे का सहयोगी और साथी बनने की प्रतिज्ञा करेगा तथा जीवन भर का साथी बनने का संकल्प प्रकट करेगा । किन्तु क्या कलही इन सब बातों पर पानी फेर देगा ? क्या कल वह अपनी प्रतिज्ञा को भग कर देगा ?

थोड़ा विचार करके तो देखिए, उस राखी के पतले-से धागे का क्या मूल्य है ? वह एक झटके में टूट जाएगा । वह कब तक चलने वाला है ? वह रग-विरग है खूबसूरत है, परन्तु उसका रग ठहरने वाला नहीं है । उसे फीका होना है, मिनट मिनट में फीका पड़ना है । जो आज है, वह कल नहीं रहेगा और जो कल होगा, वह परसो नहीं रहेगा । वह गन्दा हो जाएगा तो आप ही उसे तोड़ कर फेंक देंगे ।

तो, उस धागे का अपने आपमें क्या महत्त्व है ? वह तो एक प्रतीक है, एक स्मृति है, और एक निशानी है । किन्तु इसका अर्थ यह है कि वह भावनाओं का केन्द्र है । उसके साथ सच्चे प्रेम का गठबन्धन है ।

असली रक्षाबन्धन न तो आज टूटना चाहिए और न कल ही टूटना चाहिए । वह साल भर भी नहीं टूटेगा । आज जो स्नेह का बन्धन बाँधा गया है और प्रण किया गया है, वह यदि कल या परसो टूट गया,

तो वह स्नेह ही कैसा ? वह प्रण ही क्या ? मेरा अभिप्राय यह है कि रुई के धागे के साथ जो स्नेह का धागा बाँधा गया है, वह रुई के धागे के समान ही नहीं टूट जाना चाहिए। उस प्रतीक के द्वारा स्नेह के बन्धन को हम भीतर तक, अन्तरतम तक पहुँचा दें, और यही सोचें कि हमने जिससे रक्षा का सूत्र बन्धवाया है, उसके साथ अपने स्नेह बन्धन को जीवनपर्यन्त किस प्रकार निभाएँ ? हाथ आगे कर दिया और राखी का सूत्र बंधवा लिया और दो-चार नोट या रुपये दे भी दिये, तो इतने से उसको क्या मिलने वाला है ? उसके पीछे तो हमारे मन का सिक्का होना चाहिए। प्रेम का सिक्का बाँटा जाना चाहिए। तभी रक्षाबन्धन पर्व की सही कीमत अदा हो सकेगी।

आत्मरक्षा का प्रश्न :

आत्मरक्षा का प्रश्न भी विचारणीय है। मनुष्य में दोनो प्रकार की शक्तियाँ हैं वह अपनी रक्षा भी कर सकता है और अपनी हत्या भी कर सकता है। साधारण बोलचाल की भाषा में जिसे आत्मरक्षा और आत्महत्या कहते हैं, वह तो शरीर की रक्षा और हत्या है। वास्तव में जो आत्मा की हत्या है, वह इतनी साधारण चीज बन गई है कि उसकी ओर लोग का ध्यान ही नहीं जाता। शरीर की हत्या को लेकर जो हल्ला किया जाता है, उसका शतांश भी आत्महत्या के लिए नहीं किया जाता। यही कारण है कि लोग पल-पल पर आत्म-हत्या करते रहते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं समझते। यह कितने परिताप का विषय है। इसीसे अन्दाज लगाया जा सकता है कि आज लोग कितने बहिर्मुख हो गए हैं। जिसके कारण शरीर का महत्त्व है, उसे कोई महत्त्व ही नहीं देते।

शरीर की रक्षा को हर कोई महत्त्व दे रहा है, परन्तु आत्मा की रक्षा की ओर विरले ही ध्यान देते हैं। अधिकांश लोग यही नहीं जानते की आत्मा की रक्षा किस प्रकार हो सकती है। सुन्दर वस्त्र धारण करने से, दुनिया भर की सम्पदा इकट्ठी कर लेने से अथवा नाना प्रकार के भोजन कर लेने मात्र से कहीं आत्मा की रक्षा होती है ? नहीं, आत्मा की रक्षा का यह मार्ग नहीं है।

आपको क्रोध आता है और आप बेभान हो जाते हैं। उस समय न तो आप अपने प्रति विवेकयुक्त व्यवहार करते हैं और न दूसरे के प्रति

ही आपका व्यवहार विवेकयुक्त होता है। आपका मन अपावन हो जाता है और आपका मुख, जिसमें मरस्वती का वास है, गालियों का वमन करने लगता है। इस प्रकार जब क्रोध आता है और अन्दर में आग के गोले भड़क उठते हैं, तब एटमवम से भी ज्यादा व्यथा-जनक वन निकलते हैं। तब सोचिए तो कि उस समय आत्मा की रक्षा होती है या आत्मा की हत्या होती है? उस समय आपको ध्यान आत्मरक्षा की ओर होता है या आत्महत्या की ओर?

इसी तरह जब आपके दिमाग पर घन का, वल का, परिवार का अथवा प्रतिष्ठा का नशा छा जाता है, जब अहंकार की आग मन में प्रज्वलित हो उठती है, तो जरा-सा भी अपमान वर्दाश्त नहीं होता है और आप झटपट मरने तथा मारने को तैयार हो जाते हैं। और जब, नाम का सवाल आ जाता है, तो परिवार का सम्बन्ध भी धूल में मिल जाता है। महाभारत किसलिए हुआ था? इस नाम ने ही तो अगणित योद्धाओं के सिर कटवाये थे। अस्तु जब मन में अभिमान की वृत्ति जागृत हो, तो साधक अपने मन से प्रश्न करे कि वह आत्मा की हत्या कर रहा है या रक्षा कर रहा है?

किसी के पास इतना ऐश्वर्य है कि वे सेठजी कहलाते हैं। लाखों-करोड़ों की सम्पत्ति है। सोने के महल खड़े हैं। फिर भी एक के ब्राद एक वनवाते ही जा रहे हैं, और इच्छा है कि दुनिया की सारी जगह में मेरे ही महल खड़े हो। दूसरे के पास सर्दी-गर्मी से बचने तक की जगह नहीं है, वे भूख से विलत्रिला रहे हैं, हाहाकार मच रहा है, भूख रूपी पिशाचिनी नौनिहालों को दो-दो रूपयों में विकवा रही है। परन्तु इस ओर सेठजी का ध्यान ही नहीं है। वे भरे जा रहे हैं अपनी तिजोरियाँ। ठीक है सेठजी, जब परलोक की यात्रा करेंगे, तो क्या उन्हें साथ ही लेते जाएँगे। आज तक तो किसी के साथ धन-सम्पदा गई नहीं है, किन्तु सेठजी के साथ जरूर चली जाएगी क्या। धन की वदीलत सेठजी को बड़ी दीर्घ दृष्टि जो प्राप्त हो गई है।

इस प्रकार की लोभवृत्ति आत्महत्या है, आत्मरक्षा नहीं। अभि-प्राय यह है कि आत्मरक्षा का सच्चा और सही तरीका पररक्षा है, कर्ण और दया करना ही धर्म की रक्षा करना है। आप जब अपने धर्म की रक्षा करेंगे, तो आपकी भी रक्षा होगी।

“धर्मो रक्षति रक्षितः ।”

तो आप यदि सचमुच ही रक्षाबन्धन का व्रत मनाना चाहते हैं, तो आज इस बात पर विचार करें कि आपका अपने प्रति और दूसरों के प्रति क्या धर्म है। यदि आपने अपने प्रति धर्म का यथोचित निर्वहण कर लिया, तो दूसरों के प्रति भी आप धर्म का निर्वहण कर सकेंगे। क्योंकि यह ध्रुव सत्य है कि पररक्षा में ही आत्मरक्षा है और पर की उपेक्षा में ही आत्मा की उपेक्षा है।

किंतु आज तो हमारे ही रूप में रक्षाबन्धन मनाया जाता है। अच्छा खा लिया, अच्छा पी लिया और आभूषणों की जनकार गुंजा दी। वस, रक्षाबन्धन मन गया। वास्तव में यह रक्षाबन्धन नहीं। जब देश में हाहाकार हो, भुखमरी का ताण्डव नृत्य हो रहा हो, बालक, वृद्ध और अवालाएँ अकाल के गाल में समा रही हो। भीषण स्थिति उत्पन्न हो। उस समय मनुष्य अपने आपमें बँधा रह जाए, दया की भावना लेकर बाहर न निकले, पड़ोसियों और देशवासियों के आर्तनाद को न सुने और केवल स्वार्थ में ही तत्पर रहे, तो यह जिन्दा ल्योहार मनाना नहीं है। यह मुर्दा ल्योहार मनाया जा रहा है। और इसके मनाने में कभी भी आत्मरक्षा नहीं होगी, बल्कि आत्महत्या होगी, क्योंकि यहाँ धर्म की रक्षा नहीं की जा रही है।

दूसरों की बात जानें दीजिए। आप केवल अपने ही सम्बन्ध में विचार कीजिए कि आपने अपने जीवन में आत्मा की रक्षा की है या आत्मा की हत्या की है? मैं समझता हूँ जिसके अन्तःकरण में तिरने की भावना उत्पन्न हुई है, जिसने अपनी वासनाओं को कम किया है, जिसने अपनी आवश्यकताओं की उपेक्षा करके भी दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति की है, दूसरों के हित के लिए अपनी बुद्धि, शक्ति और समय को अर्पण किया है, उसने अपनी आत्मरक्षा की है। और जो लक्ष्मी की पूजा करता है, धन का गुलाम बना रहा है, अपनी वासनाओं का दास हो रहा है, जिसने अपने जीवन को हीन भावों में गुजारा है, उसने आत्मा की रक्षा नहीं की है। उसने आत्महत्या की है, क्योंकि उसने अपने धर्म की हत्या की है।

आप गम्भीर भाव से विचार कीजिए कि जो मनुष्य नरकगति और तिर्यञ्च में जाने के कार्य कर रहा है, मनुष्यता से हाथ धोने के

काम कर रहा है और चिन्तामणि को लुटा रहा है, जो छल-कपट, ठगी और प्रपचो पर चल रहा है, जो एक-एक पैसे के लिए अपने जीवन को और देश की इज्जत को बेचने के लिए तैयार है, वह अपनी आत्मरक्षा कर रहा है या आत्महत्या कर रहा है ?

इस आत्मा ने कितनी बार नरक-लोक की यात्रा की ! और वहाँ कैसी-कैसी दुस्सह यातनाएँ भुगती है ! अनन्त-अनन्त बार यह नरक में गई और सागरोपमो तक रही और अकथनीय यातनाएँ भोगी । कितनी बार कीड़ा-मकोड़ा बनी है ! कितनी बार मक्खी-मच्छर के रूप में जन्म ग्रहण कर चुकी है ! पक्षी बनकर कितनी बार आकाश में उड़ चुकी है ! जब कभी ऐसा हुआ, तो उसका कारण आत्मा की अवज्ञा करना ही था । आत्मा की हत्या करने से ही वे भयानक स्थितियाँ प्राप्त हुई थी । आत्मदेवता का जब हम अपमान करते हैं, तो ऐसी स्थिति प्राप्त होती है । जब हम क्रोध, अभिमान छल-कपट, लोभ-लालच करते हैं, तो आत्मदेवता का अपमान होता है । आत्मदेव की अवज्ञा करना ही आत्महत्या है ।

कोई भी धर्म क्यों न हो, जिसमें पवित्रता की धारा बहती है, जो इन्सानियत का सदेव लेकर आया है, जो मारने के युद्ध गीत नहीं गाता बल्कि करुणा की मधुर रागिनी सुनाता है, वह कोई भी धर्म क्यों न हो, वह आत्मरक्षा का दिव्य सदेव देता है । वह इंगित करता है कि न अपनी आत्मा का अपमान करो, न दूसरे की आत्मा का अपमान करो । कोई भी धर्म ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करने की हिम्मत नहीं करता कि 'प्रभु ! मुझे अच्छा खाना और अच्छा कपड़ा देना, ताकि मैं दूसरों की आँखों में चुभता रहूँ । भगवन् ! मुझे ऐसी लक्ष्मी देना, जो मेरे ही काम आए और दूसरे का कभी कोई स्पर्श न रहे । मुझे इतने ऊँचे महल देना, जहाँ दीन-दुखियों का करुण चिन्तार न पहुँच सके, और दूसरा उनकी छाया में भी न बैठ सके ।' प्रभु के चरणों में ऐसी प्रार्थना करना आत्महत्या की प्रार्थना करना है ।

ससार में जो भी अच्छी चीज है, वे मेरी है और मेरे लिए ही है, यह नारा रावण का और दुर्योधन का नारा रहा है । और दुनिया की अच्छी चीजें सभी लोगों की हैं, यह नारा राम का रहा है, युधिष्ठिर

का रहा है। यही आदर्श भगवान् महावीर का है। प्रभु के चरणों में यही नारा होना चाहिए

“खुश रहना खुश रखना, जीना और जिलाना।

नाथ ! मेरे जीवन का, बस एक यही हो गाना ॥”

समभाव ही आत्मा की रक्षा का मूल :

आकाश से विजलियाँ गिरे और चारों तरफ से आग बरसने लगे, देवता भी आकर क्यों न हमारा प्रतिरोध करे, किन्तु हम अपनी प्रतिष्ठा को भंग न होने दें। आग में खेलते हुए भी अपने चेहरे से मुस्कराहट की किरणें छिटकाते रहे। संसार की ताकत जड़-वैभव को नष्ट कर सकती है, किन्तु दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं, जो आत्मा की ताकत को नष्ट कर सके। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरीय तत्त्व विद्यमान है। इस प्रकार की भावनाओं को व्यो-ज्यो जागृत किया जाता है, व्यो-ज्यो आत्मा में भागवत् अंश का विकास होता जाता है और जैसे-जैसे आत्मा को नीचे गिराया जाता है, भागवत्-अंश का ह्रास होता जाता है। तो, भागवत् चेतना या ईश्वरत्व की प्रेरणा हमारे अन्दर से प्रकाश के रूप में उद्भूत होती है।

किन्तु वह चेतना या प्रेरणा आती कब है ? जब आत्मा की हर्ष और विषाद से, राग और द्वेष से रक्षा की जाती है। अच्छा संयोग मिला, तब भी प्रसन्न और दुरा संयोग मिला, तब भी प्रसन्न, सुख मिला तो उसे जिस प्रसन्न भाव से ग्रहण किया, दुःख मिला, तो उसे भी उसी भाव से ग्रहण किया। आचार्य अमितगति कहते हैं

“दुःखे सुखे वैरिणि बन्धुवर्गो, योगे वियोगे भवने वने वा।

निराकृताशेषममत्वबुद्धे, समं मनो मे ऽस्तु सदापि नाथ ॥”

अर्थात्—“प्रभो ! मैं नहीं चाहता कि दुःखों का वर्ज कभी मेरे सिर पर न गिरे और सुख ही सुख में सारा जीवन व्यतीत हो जाए। किन्तु इतना अवश्य चाहता हूँ कि मुझे ऐसी सदबुद्धि प्राप्त हो कि मैं सुख और दुःख को समान भाव से स्वीकार कर सकूँ। सुख में जैसी प्रसन्नता होती है, दुःख में भी वैसी ही प्रसन्नता रहे, दोनों में समभाव रहे। इसी प्रकार वैरी पर और बन्धुजन पर, संयोग के समय और वियोग के

समय, सुन्दर से सुन्दर महल में और सुनसान भयावने वन में भी मेरा समभाव स्थिर रहे। नाय ! मुझे इतनी क्षमता दो।”

इस प्रकार की समभावना जब अन्तरंग में उत्पन्न हो जाती है, तभी दिव्य चेतना का आविर्भाव होता है और तभी आत्मा की वास्तविक रूप में रक्षा होती है।

जो जरा-सा दुःख उपस्थित होने पर कातर हो जाता है, हाय-हाय करने लगता है। साहम के हथियार डाल देता है और जीवन के सधर्म से विरत हो जाता है, वह महावीर का पुत्र कैसा ? उसे महावीर का अनुयायी होने का क्या अधिकार है ?

इसके लिए तो आवश्यक यह है कि मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहे और दूसरे को भी खुश रखे। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मिला, दोनों की मुस्कराहट का लेन-देन हुआ। आप उसे देखकर हर्षित हुए और वह आपको देखकर हर्षित हुआ। और, हर्ष के साथ ही दोनों अलग-अलग हुए, तो हम समझेंगे कि दो इन्सान मिले थे। उसकी जगह यदि दो मिले और चेहरे पर सिकुड़न डाल कर मिले और रोते हुए विदा हुए, दोनों कडवापन लेकर विदा हुए, तो क्यों न समझा जाए कि दो इन्सान नहीं, कोई और मिले थे।

जीवन का लक्ष्य क्या है ? खुश रहो और खुश रहने दो। जीवन खुश रहने को है, राने को नहीं। आँसू आएँ, तो उनके जहर को स्वयं पी जाओ और दूसरों को अमृत बाँटो। शिव ने जहर पिया और विष्व को अमृत दिया। दुनिया है भाई, दुनिया ! यहाँ सब जगह फूलों की सेज नहीं है, गुलों के मार्ग पर भी चलना पड़ता है। कभी फूलों और कभी गुलों से निवटना पड़ता है। पर प्रत्येक स्थिति में तुम खुश रहो और दूसरों को खुश रखो प्रसन्नता के साथ जिया रहो ऐसा मनोभाव पाने की प्रभु से प्रार्थना करो। स्वयं जिंदा रहो और दूसरों को भी जिंदा रखो। प्रत्येक को यह अधिकार है कि वह जिंदा रहे और प्रसन्नता के साथ जिन्दा रहे। मौत से लडे और उसे ठुकराएँ। कोई कही भी क्यों न खड़ा हो, यदि उसका जीवन संयम, सदाचार और मेत्रा का जीवन है, उसके जीवन का एक-एक क्षण त्याग और

वैराग्य की भावनाओं में गुजर रहा है, तो वह अधिक से अधिक दूसरो को जिन्दा रखता है, उन्हें सुख शान्ति देता है, तभी उसे जिंदा रहने का वास्तविक अधिकार है।

दूसरो की लाश पर जिंदा रहना, जीवन का अर्थ नहीं है। दूसरो के रोने पर, दूसरो की वार्ता पर और दूसरो की पनपती हुई जिन्दगी को रौंद कर जिंदा रहना, जिंदा रहना नहीं है। स्वयं जीवित रहना और दूसरो को जीवित रहने देना, यही नहीं, बल्कि दूसरो के जीवित रहने में सहायक होना ही जीवन का वास्तविक अर्थ है।

आज के रक्षाबन्धन के अवसर पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। इसमें भारतवर्ष की सस्कृति का निचोड़ आ गया है। जीवन में कितने ही सघर्ष आएँ, फिर भी यदि आप खुश रहते हैं, तो आत्मा का अपमान नहीं होता। और जब दूसरो को खुश रखेंगे, यदि उन्हें जिंदा रखने का प्रयत्न करेंगे, तो दूसरो का भी अपमान नहीं होगा।

आत्मा का सम्मान करना ही आत्मा की रक्षा करना है और आत्मा का अपमान करना ही आत्मा की हत्या करना है। चाहे स्वयं की आत्मा हो अथवा पर की। प्रत्येक को समझ लेना चाहिए कि तुम्हे किसी को भी मारने का अधिकार नहीं मिला है। कोई किसी के जीवन पर नहीं आक्रमण कर सकता।

हाँ, मनुष्य एक बात कर सकता है। वह अपने जीवन के उपहार दूसरो को अर्पण कर सकता है और अपने शुभ सकल्प समर्पित कर सकता है। हमारे जो पवित्र विचार हैं और पवित्र भावनाएँ हैं, उन्हें हम संसार को अर्पित कर सकते हैं और संसार से ले भी सकते हैं।

रक्षा बन्धन की आत्मा :

इस प्रकार दूसरे की रक्षा करना और रक्षा करने की भावना रखना, अपनी ही रक्षा करना है। भारत ने किसी भी प्रकार के अनुचित भेदभाव का कभी भी समर्थन नहीं किया है। भारत की सस्कृति तो यह कहती आई है

“अयं निजं परो वेत्ति, गणना लघुचेतसाम्।

उदारचरितानां तु, वसुधैव कुटुम्बकम्॥”

जिनका हृदय क्षुद्र है, वही गिनती लगाया करते हैं कि यह मेरा है और यह पराया है। किन्तु विशाल हृदय वाले, विराट् भावना वाले, तो सारे संसार को अपना परिवार समझते हैं। जहाँ यह विराट् भावना होगी, वही सच्चा रक्षाबन्धन होगा। जहाँ यह भावना नहीं है, और अच्छे वस्त्र और भोजन से ही त्योहार मना लिया जाता है, वहाँ त्योहार का दिखावा मात्र है। उस त्योहार में त्योहार की आत्मा नहीं है, केवल शरीर मात्र है।

जहाँ 'रक्षा' का नाम आता है, मुझे लगने लगता है कि जैनधर्म की आत्मा बोलने लग गई है। लेकिन वह बोलेगी कब? जब हृदय में रक्षा की सच्ची भावना होगी, उच्च विचार और उच्च चरित्र होगा। वह केवल रक्षाबन्धन के इन रंग-विरंगे धागों से बोलने वाली नहीं है। अपनी करुणा रूपी वहन की रक्षा के लिए जब आप प्राणपण से तैयार होंगे, समाज और देश की रक्षा के लिए धन की आहुति देने का अवसर आने पर भी पीछे न हटेंगे, तभी आप रक्षा-पर्व का सच्चा महत्त्व समझ सकेंगे।

हमें एक युवक मिला। वह हिन्दू-मुस्लिम दंगे के समय पश्चिमी पाकिस्तान से भाग कर आया था। वह हमें सुनाने लगा कि अमुक परिवार में इतने मारे गये और अमुक कुटुम्ब की वहनों का अपहरण कर लिया गया। मेरे घर वालों में से भी बहुत से मारे गये। अपनी माता और वहन की वेड्ज्जती का किस्सा कहते-कहते उसकी आँखों से आँसू टपकने लगे।

दुःख और दर्द से भरी इस घटना को सुनकर मैंने कहा तुम क्यों आये? तुम्हारे अकेले आने का क्या अर्थ है? गुण्डों के द्वारा भाई के सामने वहिन का शील लूटा जाए, तो उसे भाई होने का क्या अधिकार है। तुमने अपनी जिदगी बचा कर क्या कुछ अधिक पा लिया।

रक्षाबन्धन का संदेश :

वास्तव में रक्षाबन्धन व्रत का यही प्रधान और एकमात्र सदेश है। यदि तुम्हारे सामने कही भी अनिती हो रही हो, बुराई फैल रही हो, और गलती हो रही हो, तो तुम लड़ो, जान में लड़ो, मन में लड़ो किन्तु ध्यान रहे, लड़ाई केवल शरीर से नहीं, बल्कि लड़ाई ऊँचे चरित्र-बल की होनी चाहिए, न्याययुक्त होनी चाहिए।

जैन आगमों में धर्मिष्ठ श्रावक चेडा और कोणिक का संग्राम प्रसिद्ध है। चेडा अपने शरणागत की रक्षा के लिए कोणिक से लड़े थे। वे अन्याय का प्रतीकार करने को लड़े थे। उनकी लड़ाई न्याय की लड़ाई थी। कोणिक सम्राट् होते हुए भी अनीति की राह पर था, अतः नरक का अतिथि बना और चेडा रण में खेत होकर भी वीर गति पाया।

भूल और बुराई दूसरों की हो और उससे लडा जाए, यही पर्याप्त नहीं है। अपनी भूल और अपनी बुराई, जो बाहर से दिखाई नहीं देती, और अन्दर ही छिपी रहती है, उससे भी लडना चाहिए। वल्कि यह कहना ठीक होगा कि पहले अपनी बुराई से लडना चाहिए, फिर दूसरों की बुराई से। जो अपनी भूलों और बुराइयों से नहीं लडता, उसे दूसरों की भूलों और बुराइयों से लडने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। फिर भी यदि कोई लडता है, तो सफलता मिलने की पूरी संभावना नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा अपनी ही भूलों और बुराइयों के कारण दुर्बल बनी हुई है। इसके अतिरिक्त आखिर भूल तो भूल ही है और बुराई आखिर बुराई ही है। वह अपनी हो या पराधी हो, यदि उसे आप हानिकारक समझते हैं, तो फिर अपनी भूल और बुराई से भी क्यों जूझने? क्या दूसरों की भूल और बुराई बुरी है और आपकी नहीं? क्या दूसरों की बुराई और भूल हानिकारक है और आपकी बुराई या भूल हानिकारक नहीं है? ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। और यदि हानि की बात सोची जाए, तो आपकी भूल और बुराई ही आपके लिए अधिक हानिकार हो सकती है, दूसरे की उतनी नहीं। अतः एव अपनी बुराइयों और भूलों से जब आप जूझ लेंगे और उन्हें दूर कर देंगे, तो आपकी आत्मा सबल और प्रभावशाली बन जाएगी और तभी आप आत्मा की रक्षा कर सकेंगे और फिर दूसरों की रक्षा करने में भी समर्थ हो सकेंगे।

राजस्थान की रक्षाबन्धन की कहानियाँ इतिहास में प्रसिद्ध हैं। जब-जब राजस्थान की बहिनो की आन का प्रश्न उपस्थित हुआ, उनकी इज्जत लुटने की नौबत आई, तब-तब वीर राजपूत भाइयों ने अपनी असहाय बहनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली।

यह है सच्चा रक्षाबन्धन। इसे कहते हैं निःस्वार्थ त्याग। किसी अपरिचित बहन ने छोटे-से पुर्जे में, राखी के नाम से सूत के कपड़े धागे

भी, सकट के समय में भेजे, तो जिनके पास वे पहुँचे, उसने जलती आग में कूदने तक की प्रतिज्ञा की है। उसके पीछे स्वार्थ का एक भी काला धब्बा नहीं था। न मृत्यु का भय था, न शोक था। मृत्यु का तो उन वीरों ने हँसते-हँसते आलिंगन किया है। वह निस्वार्थ उत्सर्ग भारतवर्ष की पवित्रतम गौरवमयी गाथा है।

धर्मवीर विष्णुकुमार मुनि ने कितने कष्ट से धर्म की रक्षा की थी। नमूची प्रधान के द्वारा साधुओं पर किए हुए भीषण अत्याचार के सामने विष्णुकुमार मुनि ने धुटने नहीं टेक दिए, बल्कि उन्होंने अत्याचार का डट कर प्रतीकार किया और साधुओं की रक्षा की।

विष्णुकुमार मुनि ने यह एक महान् आदर्श उपस्थित किया है।

आज का दिन यह संदेश देता है कि दूसरों की रक्षा के लिए, अनीति का प्रतीकार करने के लिए हमें क्षण तैयार रहो। दूसरों के प्रति स्नेहशील की प्रवृत्ति करो। आज का दिन स्नेह और आत्मीयता बढ़ाने का दिन है। यह विराट् बनने का त्योहार है। आत्मा को विराट् बनाने का त्योहार है।

कृष्ण जन्माष्टमी

आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी कहते ही पता चल जाता है कि आज के दिन भारतीय संस्कृति के उन्नायक श्रीकृष्णचन्द्र का जन्म हुआ था। यो, जन्म का महत्व सिर्फ जन्म लेने भर से नहीं गायता जाता, बल्कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए गए कर्तव्यों के महान् गौरव से परिपूर्ण जीवन के कारण ही जन्म की गरिमा होती है।

वैसे अष्टमियाँ तो और भी आती हैं, हर महीने में दो आती ही हैं। उनमें भी हजारों लाखों, मनुष्यों का जन्म हुआ है। और एकम, द्वज, तीज आदि कोई भी तिथि क्या ऐसी बीतती है, जिसमें कोई न कोई जन्म न लेता हो? जन्म तो मिनट-मिनट में होते ही रहते हैं। अज्ञात दुनिया की बात छोड़ दीजिए और वैज्ञानिकों ने जिस दुनिया का पता लगाया है, उसी दुनिया की बात लीजिए। कहते हैं, जानी हुई छोटी-सी दुनिया में प्रति मिनट साठ हजार मनुष्य जन्म लेते हैं। इस प्रकार हर मिनट एक छोटा-सा नगर भूमण्डल पर उतर आता है। एक नवीन नगर खड़ा हो जाता है।

अभिप्राय यह है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेते ही रहते हैं और मरते ही रहते हैं। किन्तु और महीनों की अष्टमियों को जन्माष्टमी नहीं कहते। इसका क्या कारण है? क्यों यही अष्टमी जन्माष्टमी कहलाई?

कारण स्पष्ट है। जन्म उसका सार्थक होता है, जो किसी महान् उद्देश्य को पूरा करता है, जो जगह खाली है, उसे भरने की कोशिश करता है और इस प्रकार भरता है कि जब वह उसे खाली करके जाता

है, तो जनता को वह खाली जगह खाली ही मालूम पड़ती है और हजारों वर्षों तक जनता महसूस करती है कि वह जगह खाली है, जो अन्ध के द्वारा भरी नहीं गई है। उसी का जन्म सार्थक होता है।

एक महापुरुष के जन्म लेने के कारण वह अष्टमी जन्माष्टमी कहाई। उसने जन्म लेकर एक खाली जगह को भरा और इस रूप में भरा कि आज भी हम उसे स्मरण करते हैं। उस जगह को भरने में उस महापुरुष को क्या-क्या प्रयत्न करने पड़े, कितना पुरुषार्थ करना पड़ा, कहाँ-कहाँ और कितनी बार प्राणों की वाजी लगानी पड़ी और कहाँ-कहाँ जिदगी की कुर्बानी करनी पड़ी, कितने कष्ट उठाने पड़े, आज वह सब विचार नेत्रों के सामने है।

अष्टमी यो ही आती थी और चली जाती थी। उसका कोई महत्त्व नहीं था। किन्तु कर्मयोगी कृष्ण ने जन्म लेकर इस अष्टमी को महत्त्व प्रदान किया और इस तिथि को हमारे लिए एक महत्त्वशाली व्रत का दिन बना दिया।

तिथियाँ यो ही आती और जाती रहती हैं, किन्तु किसी महापुरुष का प्रसंग जिससे जुड़ जाता है, वह अजर-अमर और स्मरणीय हो जाती है। जैसे चैत्र सुदि तेरस भूतकाल में कितनी ही आईं और चली गई किन्तु जिस तेरस को भगवान् महावीर ने जन्म लिया, वह तेरस अजर-अमर हो गई। वैशाखी पूर्णिमा क्या एक बार ही आई थी ? नहीं, कितनी ही आई और गई, किन्तु जिस वैशाखी पूर्णिमा के दिन बुद्ध ने प्रथम बार संसार का अहिंसा और दया का संदेश दिया, वह लाखों और करोड़ों के लिए अमर हो गई। इसी प्रकार भाद्रपद आया और अघेरी अष्टमी भी आई और चली गई, किन्तु कृष्ण ने जन्म लेकर और उस काल के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ कर, उस क्षणभंगुर काल को भी अजर-अमर बना दिया। वह इतिहास के मुनहरे पृष्ठों में इस प्रकार से जुड़ गया कि हजारों वर्ष बीत जाने पर भी उसकी चमक क्षीण नहीं हुई।

तो, महापुरुष जिस दिन जन्म लेते हैं, उसे हम उनकी जयन्ती का दिन कहते हैं। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को वीर-जयन्ती कहते हैं, चैत्र शुक्ला नवमी को राम-जयन्ती कहते हैं और इस भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण-जयन्ती कहते हैं।

कोई भी जयन्ती क्यों न हो, 'जयन्ती' के भीतर से जय का स्वर सुनाई देता है। 'जयन्ती' शब्द सुनने है, तो हृदय में विजय की रागिनी वजने लगती है और प्रभाती भैरवी राग की झंकार उठती है।

मनुष्य मात्र विजय का अभिलाषी है। पराजय कौन चाहता है? हार किसे पसन्द है? और तो क्या वज्जे भी जब खेलकूद करते हैं, तो विजय के लिए छटपटाने लगते हैं। यद्यपि उनकी विजय विनश्वर है, किन्तु उसके लिए भी जी-जान से संघर्ष करने लगते हैं। घर में या इधर-उधर विरादरी में किसी ने कोई बात कह दी। उसकी बात मानी जाए, तो उसकी विजय है और उम विजय के लिए वह सारी शक्ति खर्च कर देता है।

इस प्रकार संसार में, एक कंने से दूसरे कंने तक, जितने भी प्राणी हैं, सब विजय की राह पर चलने की कोशिश करते हैं। परन्तु सच्ची विजय प्राप्त करने वाले विरले ही होते हैं। वे ही विरले पुरुष महापुरुष कहलाते हैं और उन्हीं का जन्म दिवस 'जयन्ती' कहलाता है विजय का दिन कहलाता है।

कृष्ण हमारे सामने एक महान् विजेता के रूप में आते हैं और जिन्दगी के हर संघर्ष में उन्होंने अपनी विजय को पराजय के रूप में परिवर्तन नहीं होने दिया।

श्रीकृष्ण का जन्म इन्द्रवनुष की तरह रग-विरगा विराट् जीवन है। जिस प्रकार इन्द्रवनुष का रग-विरगा रूप विराट् आकाश को व्याप्त किए रहता है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण का जीवन भी अपने विविध मोहक रंगों से भारतीय संस्कृति के विराट् आकाश को परिव्याप्त किए हुए है।

हजारों-हजार वर्ष बीत जाने पर भी उनके जीवन की सम्मोहक रंगीनी आज भी भारतीय जनता के मन पर छाई हुई है। कवि, लेखक और कलाकार आदि के द्वारा आज भी उनकी जीवन-गाथाओं से दिव्य प्रेरणा के खिले पुष्प खिलते हुए जन-जीवन में सौरभ बिखेरते चले आ रहे हैं।

श्रीकृष्ण का वचन उल्लास, स्फूर्ति एवं ताजगी से लबालब भरा रहा है। उनका जीवन तेजस्वी, प्रखर तथा दिव्य कर्तव्य से सन्नद्ध रहा है, और उनका सध्याकाल भी बहुत गरिमामय एवं ऊजस्विल बन कर बीता है।

श्रीकृष्ण और गौ प्रेम :

श्रीकृष्ण के जीवन का रंगीन चित्र उपस्थित करते हुए महाकवि जयदेव ने अपने रस काव्य 'गीत गोविन्द' में गाया है

“धीरसमीरे यमुनातीरे,
वसति वने वनमाली ।”

यमुना के गान्ति और सुहावने तट पर काली, चितकवरी, श्वेत, लाल तथा बड़ी-छोटी सैकड़ों रंग-विरंगी गायों के बीच झूम-झूमकर वशी वजाते हुए श्रीकृष्ण गोवृन्द के साथ तन्मय हो जाते हैं। गायों और बछड़ों के प्रति उमड़ता हुआ उनके हृदय का असीम प्रेम और सद्भाव उनके निर्मल, उज्ज्वल, सहज प्रेम की एक मनोरञ्जक जाँकी हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है।

वे संसार में आए तो सुख और दुख दोनों को लेकर आये। वे काँटों पर भी चले और फूलों पर भी चले। सोने के सिंहासन पर भी बैठे और कंकर-पत्थर वाली जमीन पर भी बैठे। उन्होंने अपनी जिन्दगी सुख में भी गुजारी और दुख में भी गुजारी, किन्तु कभी हार नहीं मानी। वे जीवन भर सघर्ष करते रहे, कठिनाइयों से लड़ते-भिड़ते रहे, किन्तु निराश और हताश होना किसे कहते हैं, यह उन्होंने कभी नहीं जाना। अपने जीवन-संग्राम में उन्होंने कभी थकावट का अनुभव नहीं किया। इसी कारण तो आज के दिन को हम जयन्ती अर्थात् विजय का त्योहार कहते हैं।

कृष्ण के जीवन का गोपालन के साथ बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। कृष्ण का स्मरण करे और उनके आसपास खड़ी हुई गायों की कल्पना न आए, यह सम्भव नहीं मालूम होता। कृष्ण का नाम लेते ही जैसे वनमाला और बाँसुरी हमारी आँखों के सामने झूलने लगती है, उसी प्रकार गायें भी झूलने लगती हैं।

कृष्ण के जीवन का निर्माण कहाँ हुआ? यदि वे कभी मिले और उनसे पूछो कि कहाँ पढ़े हैं आप? कौन-से गुरुकुल में शिक्षा पाई है आपने? तो क्या उत्तर मिलेगा? एक ही उत्तर मिलेगा हमारा गुरुकुल गोकुल ही है। हमारा विद्यालय या विश्वविद्यालय गाये ही रही हैं। उन्हीं की छाया में यह जीवन बना है और पला है। एक बार श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैंने अपना जीवन कहाँ गुजारा है? मुनी

“गावो मे पृष्ठतः सन्तु, गावो मे सन्तु चाग्रतः ।
गावो मे पार्श्वतः सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम् ॥”

गाये मेरे पीछे हो, गाये मेरे आगे हो, गायें ही मेरे अगल-बगल मे हो, मैं तो वस गायो के बीच में रहता हूँ ।

कृष्ण के उक्त कथन में कितना अलौकिक आनन्द है । उक्त आनन्द के आगे संसार के सभी आनन्दों को निछावर किया जा सकता है ।

गायो के झुण्ड के झुण्ड चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और उनके बीच में कृष्ण जब हाथ में लकड़ियाँ और कंधे पर कम्बल लेकर चलते थे, उन्हें अपूर्व आनन्द आता था । दर्शकों का चित्त भी मुग्ध हो जाता था । कवि रसखान ने मुसलमान होते हुए भी, कृष्ण भक्ति में लीन होकर ब्रजभाषा में अपने कितने सुन्दर भाव व्यक्त किये हैं

“या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुँ पुर को तजि डारौं ।”

कृष्ण गायो के झुण्ड के साथ चल रहे हैं । कभी आगे और कभी पीछे हो लेते हैं । कभी दाएँ और कभी बाएँ हो लेते हैं । गायो पर अपार स्नेह है, परम प्रीति है और वृन्दावन में धूम रहे हैं । उन्हें वह लकुटी और कम्बली इतनी प्यारी है कि उसके बदले तीनों लोकों का राज्य मिले तो उसे भी ठोकर लगा दे ।

जैसे कृष्ण एक दिन अर्जुन के सारथी बने थे, उसी प्रकार वे बचपन में गायो के भी सारथी बने थे ।

आजकल लोग विश्वविद्यालयों से एम० ए० आदि की पदवियों के बड़े-बड़े पुछले लगा कर निकलते हैं, किन्तु उन्हें भी जीवन की वह कला नहीं सिद्ध होती, जो कृष्ण ने गायो में रहकर सीखी थी । ऊँची-ऊँची दीवारों के घेरे में रहकर दुनिया भर के इतिहास और भूगोल को रट लेना, किताबी शिक्षण हो सकता है, किन्तु जीवन का शिक्षण नहीं हो सकता ।

सूरदास ने कृष्ण की बचपन में गौ-सम्बन्धी मनोवृत्ति का बड़े ही मधुर शब्दों में वर्णन किया है । आस-पास के लड़के गायें चराने जाते हैं । यह देख कर कृष्ण के मन में आता है कि मैं भी क्यों न जाऊँ ? तब वे अपनी माता से कहते हैं

“मैया ! मैं गया चरावन जैहो ।”

वृन्दावन के भांति-भांति फल, अपने कर तें खेंहो ॥

जान पड़ता है, कृष्ण के चित्त में एक पीड़ा उत्पन्न हुई थी। वे कहते हैं गायो को दूसरों के सङ्क्षण में चराने भेजती हो तो मुझे दुःख होता है। जो गाये अमृत अर्पण करती हैं दूध देती है, उन्हें दूसरों के भरोसे छोड़ देती हो। वह दूध अपने पुरुषार्थ का नहीं है। आज मैं स्वयं गाये चराने जाऊँगा और वृन्दावन के तरह-तरह के फल अपने ही हाथों तोड़-तोड़ कर खाऊँगा। दूसरों के तोड़े हुए और घर पर लाये हुए जो फल तुम मुझे देती हो, वे तो बामी हो जाते हैं। उनमें वह आनन्द नहीं है। आज मैं स्वयं जाऊँगा और स्वयं तोड़-तोड़ कर फल खाऊँगा।

माता ने कहा तुम बहुत सुकुमार हो, धूप वर्दाश्त नहीं कर सकोगे। फिर पहले ही कुछ काले हो, धूप लगने से और भी काले पड़ जाओगे। और जब भूख लगेगी तो वहाँ घर कहाँ से आएगा, जो रोटी मिलेगी ?

कृष्ण कहते हैं मुझे भूख लगती ही नहीं। तू तो जबर्दस्ती मेरे गले में ठूँसती रहती है। और तेरा मन रखने को मैं निगल जाता हूँ। मुझे भूख की और धूप की परवाह नहीं। मुझे जाने दो।

एक राजपुत्र स्वयं गाये चराने के लिए हठ करता है। उसे भेजा नहीं जाता, तो गायों के पीछे-पीछे भाग जाता है। कभी पकड़ कर जबर्दस्ती लौटा लिया जाता है और कभी-कभी जाने दिया जाता है। किन्तु सवाल तो यह है कि वह क्यों जबर्दस्ती तैयार हो जाता है। कारण, वह किसी काम को छोटा और किसी को बड़ा नहीं समझता। कर्त्तव्य, कर्त्तव्य है, उसमें छोटापन क्या और बड़ापन क्या ? सोने के सिंहासन पर बैठ कर उसने यदि अपने पैर धुलवाये और पुजवाये, तो दूसरों के भी वह पैर धोने को तैयार रहे।

एक बार युधिष्ठिर ने यज्ञ-उत्सव किया। उस प्रसंग पर बड़े-बड़े अतिथि आने वाले थे। काम का बँटवारा हो रहा था। किसी ने अपने जिम्मे उतारने की व्यवस्था ली, किसी ने भोजन की, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। अन्त में कृष्ण से पूछा गया आप क्या करेंगे ? कृष्ण ने कहा पहले यह तो देख लो कि कौन-सा काम शेष रह गया है ? उत्तर मिला बड़े-बड़े सभी काम बँट चुके हैं। तब कृष्ण ने कहा छोटे-बड़े का प्रश्न नहीं है, यज्ञ में हजारों अतिथि आएँगे, और हमारे यहाँ अतिथियों के पैर धोने का रिवाज है। तो, वस मैं यही काम करूँगा। पाद-प्रक्षालन का कार्य मुझे सौंप दो।

कृष्ण ने सहज भाव से पैर घोंने का काम अपने जिम्मे ले लिया। उन्होंने कभी नहीं देखा कि कौन काम बड़ा है और कौन छोटा है? यदि कोई काम छोटा है और उसमें जीवन का रस उँडेल दिया जाए, प्रेम और स्नेह का रस डाल दिया जाए, तो वही बड़ा हो जाता है। और किसी ने बड़ा काम ले लिया, किन्तु उसमें जीवन का रस-प्रेम और स्नेह न निचोड़ा गया, वह सूखा ही सूख रहा, उसको रोते-रोते और कुठा में धुलते-धुलते किया, तो वह क्षुद्र है, वह बड़ा नहीं है।

कृष्ण के महोत् जीवन का रहस्य अपनी समस्याओं को आप ही हल करने के उनके महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त में निहित है। आपने गोवर्द्धन पूजा के विषय में सुना ही होगा। उसका प्रसंग इस प्रकार है

गोकुल में और व्रजभूमि में इन्द्रपूजा का बहुत महत्त्व था। लोग मिल कर दूध के हजारों घड़े, इन्द्र के नाम पर घरती पर यो ही उँडेल देते थे। उस समय लोगों की ऐसी मान्यता थी कि इन्द्र हमारे लिए वर्षा बरसाएगा, अन्न पैदा करेगा और बीमारी से हमारी रक्षा करेगा। यह भ्रान्ति उनके जीवन में धुल-मिल गई थी। इन्द्र उस समय देवता का ऐसा रूप था कि उसके नाम से सब डरते थे। इस कारण अमृततुल्य दूध, जो मनुष्य जीवन के लिए परम उपयोगी है, इन्द्र के नाम पर अर्पण कर दिया जाता था, कहना चाहिए बर्बाद कर दिया जाता था।

तब कृष्ण ने कहा इन्द्र है कहाँ? वह क्या करता है? जिस इन्द्र की पूजा कर रहे हो, उसे कभी किसी ने देखा भी है? क्या तुमने उसके दर्शन किये हैं? और जब कभी बीमारी आई, तो इन्द्र रक्षा करने को आया? वर्षा नहीं होती तब इन्द्र कहाँ चला जाता है? और जब अतिवृष्टि होती है तो कभी तुम्हें बचाने आता है? फिर क्यों उस इन्द्र के चक्कर में पड़े हो, जिसे कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं और जो हमारे काम कभी आता नहीं।

कृष्ण फिर कहते हैं असली इन्द्र तो गोवर्द्धन पर्वत है। यही पहाड़ अच्छा है। यह हमारी गायों को चराने के लिए घास देता है और हमारे उपयोग के लिए लकड़ियाँ देता है। इस पर से गुजरे हुए पानी से नदियाँ और तलाब भर जाते हैं। अतएव यही इन्द्र है। जब अतिवृष्टि होगी गाँव में पानी भर जाएगा, तो इस पर चढ़ कर हम

अपनी रक्षा कर सकेंगे। यह गोवर्द्धन ही हमारा सच्चा उपकारक है, अतः इसी की हमें पूजा करनी चाहिए।

कर्मयोग का देवता :

जो लोग देवी-देवताओं की पूजा में अपनी बहुत-सी शक्ति खर्च कर देते हैं, उनके लिए कृष्ण ने वास्तविक यथार्थवाद के रूप में कहा है कि जीवन की समस्या तो इस पृथ्वी से ही ढल होती है। आकाश से रोटियाँ नहीं बरसेंगी। उन्हें तं पुरुषार्थ से और पहाड़ों और खेतों में से ही पैदा करना होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा

“अस्ति चेवीस्वरः कश्चित्”

भागवत

श्री कृष्ण का जीवन महान् कर्मयोगी का जीवन था। उनका सम्पूर्ण जीवन कर्ममय था। जब तक जीवन में कर्म के प्रति निष्ठा रहती है, तब तक जीवन में उल्लास रहता है, स्फूर्ति और रस रहता है। श्रीकृष्ण को जो रसों में श्रेष्ठ रस ‘रसानां वै रस’ और ‘आनन्द कन्द’ माना गया है, उसका अभिप्राय यही है कि आरम्भ से अतः तक उनके जीवन में लोकहित का अमृत रस छलकता रहा, उदात्त कर्तव्य की दिव्य लौ जलती रही, और इस प्रकार प्रतिपल एव प्रतिपद आनन्द, उत्साह का सागर लहराता रहा।

उनके जीवन में संकट आए, और इतने आए कि आज का आदमी तो उसकी कल्पना से भी काँप उठता है। जन्म के पहले ही उनके जीवन पर मौत का पहरा बिठा दिया गया। माता कैद में थी, और पहरेदारों की नगी तलवारे हवा में लपक रही थी कि जन्म होते ही बालक की कोमल काया के खण्ड-खण्ड कर दिए जाएँ।

मौत के इस क्रूर पंजे से निकल कर वे अर्धरात्रि के गहन अंधकार में मचलती-उफनती हुई यमुना को पार कर गोकुल में जाते हैं। कहा जाता है कि उनके अँगूठे का स्पर्श पाकर यमुना की धारा फटती गई, रुकती गई, उन्हें रास्ता देती गई। इस घटना का आध्यात्मिक अर्थ ले तो बहुत ही प्रेरणास्पद होगा कि संसार में जो विषय-वासनाओं की तूफानी नदियाँ बहती हैं, वे महापुरुषों के जीवन का स्पर्श पाकर शान्त हो जाती हैं। उनकी मचलती हुई धारा रुक जाती है, वेग टूट जाता है और वे उन्हें पार होने का रास्ता दे देती हैं।

श्री कृष्ण ब्रज की मिट्टी में खेले-कूदे, वड़े हुए, ग्वाल बालो के साथ वचपन बिताया, पर जब उन्हें लगा कि ब्रजभूमि पर जरासब की काल-दृष्टि पड़ रही है, वह मौका पाकर ब्रजभूमि को कुचल डालेगा, तो उन्होंने तुरन्त ब्रजभूमि छोड़ने की उद्घोषणा कर दी। समय और परिस्थिति को देखकर उन्होंने मातृभूमि का परित्याग करने में भी अगल-वगल नहीं झाँका। उनके इस निर्णय पर जब कुछ बड़े बूढ़ो ने कहा—“हम ब्रज को छोड़कर कैसे जी सकेंगे? यहाँ का कण-कण हमारे शरीर में रमा हुआ है, यह हमारी मातृभूमि है।”

श्री कृष्ण ने उस समय जो कहा, वह महान् सत्य और विराट् चिन्तन की वाणी थी। उन्होंने कहा

“यस्याति सर्वत्र गतिः स करगात्
स्वदेशरागेण हि याति खेदम् ?
तातस्य कूपोयमिति ब्रुवाणाः
क्षार जले कापुरुषाः पिबन्ति ॥”

जिसके शरीर में शक्ति है, ऊर्जा है, प्राणों में स्पन्दन है वह कहीं भी जाकर अपने जीवन का निर्माण कर सकता है। अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करने वाला, स्वदेश के झूठे अनुराग के कारण, व्यर्थ सकट और विपत्तियों में नहीं उलझता, रोता-पीटता नहीं फिरता। घर है तो क्या? जिस घर में मौत बरस रही है, जो मकान गिर पड़ने को हो रहा है, उसे अपने बाप-दादो का मान कर भीतर ही घुसे रहने में कौन-सी समझदारी है? पुरुषो के कुँ में आज खारा पानी है, तो उसके पीते जाने में कौन सी पितृ-भक्ति और परम्परा-प्रेम है? ऐसे दुर्बल हृदय में कोई कुल-गौरव की बात नहीं, किंतु कायरता छिपी हुई है। यों कहिए, दूर से भीठा जल लाकर पीने की हिम्मत नहीं है।

श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को आवाज दी अब वह खारा जल पीकर अपने पुराने कुँ की साख रखना मूर्खता है, आगे चलो, वढो। चलते हुए अमृत मिलता है ‘चरन् वै मधु विन्दति’। श्रीकृष्ण की आवाज पर ब्रजवासी निकल पडे। चलते-चलते भारत-भूमि के सुदूर किनारे पर अर्थात् सागर के तट पर ससार की सुप्रसिद्ध स्वर्ण-पुरी द्रारिका का निर्माण किया। वैभव और साम्राज्य का विस्तार करके

श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण भारत पर अपने पौरुष और पराक्रम का दवदवा जमा दिया ।

मैं आपसे पूछूँ श्रीकृष्ण का सहयोगी कौन राजा था ? किसने उन्हें साम्राज्य का विस्तार करने में सहारा दिया ? उत्तर एक ही है । उनके पौरुष ने, साहस और धैर्य ने ।

आपको मालूम होना चाहिए सहारा तोकने वाली तस्वीरें दीवारों पर टँगी रहती हैं । और अपने आप चलने वाले ये जीवित चित्र लाखों योजन की दूसरी पार कर जाते हैं ।

कुछ व्यक्ति यही रोना रोते रहते हैं क्या करे, कोई सहारा नहीं मिला । ठीक है सहयोग के द्वारा भी काम हो जाता है, पर तुम्हें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए । तुम मूर्ति तो नहीं हो कि सहारे के बिना खड़े भी नहीं रह सकते ।

भगवान् महावीर ने कहा है भिक्षुओं ! तुम भिक्षा लेने जाओ तो अपनी जाँत-पाँत और कुल का नाम लेकर भिक्षा मत मागो । किसी की स्तुति और चापलूसी करके पेट मत भरो । इस प्रकार जाति, कुल आदि का सहारा लेकर यदि भिक्षा ली, तो यह भिक्षा नहीं, निर्माल्य है ।

साधु, सज्जन और सत्पुरुष अपने त्याग, सद्गुण एवं पुरुषार्थ के बल पर ही जीते हैं । जाति, कुल परम्परा के गौरव सब मृत गौरव हैं । जिन्हें अपने पुरुषार्थ का गौरव होता है, वे पुराने गौरव का रोना नहीं रोते । वे नया निर्माण करते हैं । महापुरुष वह है जो नहीं से से सब कुछ पैदा कर दे । 'असत्. सद् जायते' । जादू और चमत्कार उसी का नाम है जो कुछ नहीं है उसमें से सब कुछ बना दे । अभाव में से भाव को जन्म दे दे, रिक्त को पूरा कर दे । इसी को हमारे शास्त्रों में 'असत्. सद् जायते' कहा है । श्रीकृष्ण के पुरुषार्थ में इसी जादू को सिर चढ़कर बोलता देखते हैं । उन्होंने जंगल में मगल कर दिया, समुद्र के सूने किनारे को जन-धन-वैभव से गुलजार कर दिया । मगल को जंगल बनाने में कोई बड़ी बात नहीं, जंगल को मगल बनाना वास्तव में चमत्कार है ।

निराशा के तम में आशा की ज्योति :

श्रीकृष्ण के जीवन में हम कदम-कदम पर निराशा में आशा

की ज्योति चमकते देखते हैं। मनुष्य जब हताश एवं निराश हो जाता है, हाथ-पाँव ढीले पड़ जाते हैं और जीवन में शून्यता छा जाती है, तब श्रीकृष्ण का जीवनदर्शन संजीवनी की तरह उसे पुनर्जीवन देता हुआ प्रतीत होगा। नई स्फूर्ति और नया उत्साह फूँकताने लगेगा।

कर्म का छोटा-बड़ा क्या ?

छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य श्रीकृष्ण ने सम्पन्न किया है, एक-सी तन्मयता के साथ, एक-सी रूचि और गौरव के साथ। गाय चराते हुए वन में भस्ती से झूमते हैं तो भी बड़ी तन्मयता और आनन्द के साथ। द्वारिका के सिंहासन पर बैठकर भारतवर्ष का राज्य संचालन करते हैं, जनता के अभ्युदय और गौरव के स्वप्न देखते हैं, तब भी उसी तन्मयता और दक्षता के साथ। कर्म रस में वे आकंठ निमग्न हैं, कर्म उनके जीवन में छोटे-बड़े का चोगा पहने नहीं आता, वह अपने सम्पूर्ण अस्तित्व को लेकर उपस्थित होता है, और विधि के साथ सम्पन्न होता है।

“मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रत्वं, विलीणं केन कानने ?

विक्रमाजितसत्त्वस्य, स्वयमेव मृगेन्द्रता ॥”

सिंह को मृगेन्द्र कहते हैं। सिंह का वन राजा कहलाता है। किन्तु राजा के रूप में कब उसका अभिषेक किया गया था ? किसने उसे राजा बनाया ? कौन-सा मुहूर्त निकलवाया गया ? और कौन-से संगी-साथी उसे मिले ? यह सब कुछ नहीं। बस, सिंह में पुरुषार्थ जगा और वन का राजा बन गया।

व्रज से यादवों का एक विराट् काफला चला दीच-बीच में युद्ध होते रहे, यादव कुमार प्राणों पर होली खेलते रहे और काफला आगे ही आगे बढ़ता रहा। आखिर पश्चिम समुद्र के तट पर जाकर खड़ा हो गया। उस समय यादव जाति के नेताओं ने कहा कृष्ण। आज तक तो हमने निभाया अब यह राजमुकुट तुम्हारे सिर पर है। जिन यादवों के पास रहने को एक झोपड़ी भी नहीं थी, उन्होंने अपना राज्य कृष्ण को दिया। आगे महासमुद्र गरज रहा है और पीछे जाँएँ तो कहाँ जाँएँ। ऐसे विकट अवसर पर समुद्रविजय ने

अपना मुकुट उतारा और कृष्ण के मस्तक पर रख दिया । कहा लो, आज से तुम राजा हुए !

कृष्ण ने मुस्करा कर कहा यह ठीक रहा । स्वर्गोपम व्रज के तो आप राजा रहे और अब इस सूने जंगल का मुझे राजा बना दिया ।

समुद्रविजय ने कहा तुम्हारे अन्दर शक्ति है, पुरुषार्थ है । तुम सूने जंगल में भी मंगल कर सकते हो ।

दुनिया में कई प्रकार के जीवन होते हैं । कुछ माई के लाल होते हैं जो जंगल में भी मंगल कर देते हैं । और कुछ ऐसे भी जन्मते हैं जो मंगल में जंगल का निर्माण कर देते हैं । कुछ जंगल को जंगल ही रहने देते हैं और कुछ मंगल को मंगल ही बनाये रहते हैं । कृष्ण जंगल में मंगल करने वाले महापुरुष थे ।

कृष्ण ने जब राजमुकुट धारण किया तो क्या स्थिति थी ? रहने को एक झोपड़ी नहीं, खाने को एक दाना नहीं । खुले आकाश के नीचे उन्होंने राजमुकुट धारण किया । किन्तु अपने प्रवल और अथक पुरुषार्थ से उन्होंने विपुल वैभव और विशाल साम्राज्य हस्तगत किया । कृष्ण के जीवन की महान् सफलता का, यह एक उज्ज्वल उदाहरण है ।

महाभारत के युद्ध का जब शंखनाद होता है, तो वे अर्जुन जैसे साधारण राजकुमार के सारथि बनकर युद्ध का नेतृत्व करते हैं । रणक्षेत्र में अर्जुन जब मोहग्रस्त होकर कर्तव्यविमूढ़ हो जाता है, तो कृष्ण रथ क घोड़ों की रास पकड़े हुए गीता का महान् उपदेश देते हैं, और अर्जुन की नसों का जमा हुआ रक्त दौड़ने लग जाता है । गीता का उपदेश निराश, हताश जीवन के लिए सजीवनी है, कर्तव्य की एक ज्वाला है, और ससार के कर्तव्यविमुख कायरों को एक कड़ी बुलद ललकार है ।

आप कल्पना कीजिए, महाभारत के युद्ध में श्रीकृष्ण किस कुशलता और सजीदगी के साथ पांडवशिविर की नैया खे रहे हैं । एक आचार्य ने कहा है कि महाभारत का युद्ध एक उफनता हुआ नदया, उसे पार करना पांडवों के वश की बात नहीं थी । यदि श्रीकृष्ण जैसे नाविक नहीं होते, तो वह नैया कब की मँझधार में डूब जाती ।

“मोक्षीर्णः खलु पाण्डवै रणनदी,
कैवर्तकः केशवः ।”

श्रीकृष्ण ने पाण्डव-शिविर का साथ क्यों दिया ? वे जानते थे कि भारत के दिग्गज योद्धा, राजनीतिज्ञ और धनुर्वर सब दुर्योधन के शिविर में जमा हो रहे हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसी महान् हस्तियाँ पाण्डवों के विरुद्ध युद्ध लड़ने को प्रस्तुत हो गई हैं। फिर भी उन्होंने पाण्डवों का साथ दिया, इसलिए कि पाण्डवों के पक्ष में सत्य था, नीति थी और धर्म था। श्रीकृष्ण ने बल और शक्ति को महत्त्व नहीं दिया, उन्होंने महत्त्व दिया सत्य और नीति को।

कृष्ण का जीवन ललकार कर कहता है मेरे पास कौन से साधन थे ? किन साधनों को लेकर मैंने जन्म लिया था ? ग्वालो में पला, तब कौन से साधन थे ? सम्राट् बना तो कौन से साधन थे ? भारत का नेतृत्व करने और भारत की संस्कृति का निर्माण करने के कौन से साधन थे ? मुझको क्या साधन प्राप्त थे ? फिर क्यों साधनों के नाम पर रोते-गिड़गिड़ाते हो ? तुम्हारे पास दृढ़ मनोबल नहीं है, आगे बढ़ने का संकल्प नहीं है और व्यर्थ ही साधनों का रोना रोते हो।

वायुमंडल मिलता नहीं, बनाया जाता है। वातावरण का निर्माण करना पड़ता है। वने-बनाये वातावरण में आगे बढ़े तो क्या भर्त्सनी दिखलाई ? जो स्वयं वातावरण बनाता है और आगे बढ़ता है, वही सच्चा मर्द है और वही महान् आत्मा है। उसी की जीवन-कहानी हमारे लिए आदर्श बनती है।

हाँ, तो कृष्ण का जीवन उन बच्चों, जवानों और बूढ़ों के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिन्हें निराशा ने चारों ओर से घेर लिया है, जो कहते हैं कि हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमारे सिर पर किसी की छत्रच्छाया नहीं है और अनुकूल वातावरण नहीं है। हम क्या करें ? हम कर ही क्या सकते हैं ? हमारा जीवन तो अंधकार में भटक रहा है।

कृष्ण मानो पुकार-पुकार कर कह रहे हैं मेरी ओर देखो। मुझे कौन-सा स्वर्ण-महल मिला था ? महल मिलता नहीं, बनाया जाता है। मुझे क्या वातावरण मिला था ? कौन बना-बनाया जीवन मिला था ?

निराशा की क्या बात है? तुम्हे यदि प्रचण्ड जीवनशक्ति प्राप्त है, तो वही बहुत है, वही तो सब कुछ है। प्रचण्ड जीवन शक्ति है तो सभी साधन मिल जाएंगे। और वह न होगी तो मिले हुए साधन भी नष्ट हो जाएंगे और जीवन बर्बाद हो जाएगा, वे साधन ही जीवन को नष्ट कर देंगे।

वास्तव में कृष्ण का जीवन समुद्र की तरह विशाल और हिमालय की माँति ऊँचा है। इस प्रकार का स्पृहणीय जीवन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसके लिए एक मंत्र याद करना होगा। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, प्रयत्न और फिर प्रयत्न। जीवन में फिर विजय ही विजय है। निराशा के साधन अन्धकार में जब तुझे आशा का एक भी किरण चमकती दिखाई दे, तब तू गर्व से कह कि मुझे तो महान् प्रकाश दिखाई देता है।

कृष्ण के समग्र जीवन का आदर्श विजय है। जहाँ जितना प्रकाश है, जितना उत्साह है, आशा की लहर है और पुरुषार्थ है, वहाँ उतनी ही विजय निश्चित है। वातावरण कितना ही प्रतिकूल क्यों न हो, धवराओ मत, निराश और हताश मत बनो, प्रयत्न करते जाओ। अन्धकार को प्रकाश के रूप में पलट देने की शक्ति तुम्हारे भीतर है।

वस, महान् सकल्प रखो, संकल्प के अनुसार बन जाओगे। जो जैसा सकल्प करता है, वह वैसा ही बन जाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं

“श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, यो यच्छ्रद्धः स एव स।”

बीज में यदि जीवनशक्ति है, जमीन में गड कर भी वह उभरना जानता है, तो मिट्टी में दबा देने पर भी वह दबा नहीं रहता है। नया जीवन लेकर वह बाहर आता है। उसे मिट्टी भी कहती है उभर, उभर, बढ, बढ! और पानी की धारा भी कहती है मैं भी सेवा में उपस्थित हूँ। आपको बढाने में सहायता करने आई हूँ। सूर्य की किरणें भी कहती हैं हम आपको बढाने आई हैं। हवा का झोका कहता है बढे जाओ, मैं आपको सहलाने आया हूँ, आपको पखा कर रहा हूँ।

किन्तु ये सब सहायक मिलते तभी हैं जब बीज में जीवनशक्ति होती है। जीवनशक्ति के रहते प्रत्येक साधन बीज को ऊपर

लाने और बढ़ाने में जुट जाता है। एक दिन वह ऊपर आता है और पृथ्वी का रूप धारण करता है फलता-फूलता है और सैकड़ों वर्षों तक ससार को अपने फल देता रहता है, शीतल छाया देता रहता है।

किन्तु बीज यदि सड़ा हो, उसमें जिंदगी न हो और प्राण न हो, तो क्या होगा ? उस बीज को जमीन में बोओगे तो क्या वह ऊपर आ जाएगा ? कभी नहीं। मिट्टी उससे कहेगी मैं तुझे गलाती हूँ। पानी कहेगा ले, मैं तुझे सड़ाता हूँ। हवा कहेगी मैं तुझे सुखाती हूँ। सूर्य की गर्मी कहेगी जरा ठहर, मैं तुझे झूठ देती हूँ।

वही की वही चीज है, किन्तु जिन्दा बीज के लिए वे उद्धारक बन जाती हैं और जीवनशक्तिहीन मुर्दा-बीज के लिए वही संहारक हो जाती है। इस उदाहरण से हमें साधन के बल का पता लग जाता है। यह मत समझो कि जिसके पास साधन है, वही बनेगा। नहीं, आपमें जीवनशक्ति है, तो साधनों के अभाव में भी आप बनेंगे। यदि जीवनशक्ति नहीं है, तो कुछ भी बनेने वाला नहीं है।

दीपक की एक नन्ही-सी लौ चमकने की कोशिश करती है, किन्तु हवा का झोका आता है और बुझा कर भाग जाता है। किन्तु जब वन में दावानल सुलगता है, तो क्या होता है ? वही हवा का झोका उसे विराट् रूप देता है और कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। देखा, जो हवा दीपक को बुझा जाती है, वही वन में लगी आग को एक सिरे से दूसरे तक फैला देती है। वह दावानल का सहायक बन जाती है।

इंसानी दुनिया में भी यही बात है। यदि किसी में इंसानी जिन्दगी मौजूद है और वह अच्छाइयों के लिए जुट जाए, तो ऊपर उठ सकता है। किन्तु जिसमें प्राण नहीं, उत्साह नहीं, साहस नहीं और ससार में जीवित रहने की कला नहीं, जो संसार में मरियल होकर आया है, उसके लिए वही साधन सामग्री उलटा रूप ग्रहण कर लेती है और उसके विनाश का कारण बन जाती है।

कृष्ण में जीवनशक्ति के बीज भरपूर मौजूद थे। वे जन्म ले रहे थे तो कस ने कहा मैं मार कर छोड़ूँगा। जब कस की कंद से निकले और ग्वालों के यहाँ आये, तब भी कस के पड़्यत्र चलते रहे। बड़े हुए तो जरासब अकड़ने लगा और कहने लगा मैं मार कर ही

छोड़ूंगा। फिर शिशुपाल ने भी मारने की तैयारियाँ की। मतलब यह कि कृष्ण के जीवन को समाप्त करने के लिए एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी जितनी ही घातक तैयारियाँ की गई, वे उतने ही चमकते गए।

श्रीकृष्ण की राजनीति यथार्थ की भूमिका पर खड़ी थी। पांडव सत्य और नीति के कोरे शब्दों से चिपटने वाले थे, जबकि श्रीकृष्ण परिस्थिति की नब्ज को पहचान कर चलते थे। भविष्य के गहन गर्भ में पडे घटनाचक्र को वे समय से पहले ही देख लेते थे। वे शब्दों को नहीं, यथार्थ को पकड़ते थे और उसी के आधार पर उनकी नीति के सतरंगे इन्द्रधनुष बार-बार कर्त्तव्य के आसमान में चमक उठते थे।

श्रीकृष्ण का जीवन विविध रंगों में इतना मोहक और विचित्र लगता है कि उसके हर रंग को देखना, पहचानना और वताना बहुत कठिन है। एक जादुई व्यक्तित्व था वह। वह एक ओर गीता के महान् कर्मयोग का उपदेश करते हैं, तो दूसरी ओर पांडवों के सारथि बनकर घोड़ों की रास पकड़े चलते हैं। इससे भी आगे आप देखेंगे तो वहाँ श्रीकृष्ण का और ही विचित्र रूप दिखाई देगा। वे दिन में सारथि की भूमिका पर सघर्षात रहते हैं तो रात को आराम से नींद के-खरटि नहीं लेते। घोड़ों के शरीर में लगे वाणों को बीन-बीन कर निकालते हैं, उनकी मरहम-पट्टी करते हैं और अपने हाथ से उनको दाना-पानी देते हैं। पुत्रों की तरह घोड़ों को स्नेह और प्यार से दुलारते हैं।

आज की स्थिति में इस घटना को जरा देखिए आज की माताएँ अपने बच्चों तक को दूध नहीं पिला सकती, उनके लिए भी दाई चाहिए। अपने बच्चे को उठाकर ले चलने में भी उन्हें अपमान और लज्जा लगती है। घर में हर काम के लिए नौकर चाहिए, यदि नौकर नहीं आया तो पतिदेव की जान पर आवनती है। यह स्थिति क्यों है? कारण एक ही है कि आज कर्म में रस नहीं रहा है? जब कर्म में रस नहीं रहा तो कर्तृत्व की ज्योति उसमें उभर नहीं सकती, उसमें आनन्द की अनुभूति नहीं हो सकती। और तब कर्म, एक सिर-दर्द बन जाता है।

श्रीकृष्ण का जीवन जितना महान् है उतना ही उज्ज्वल है। उनके सामने जीवन एक उल्लासभरा खेल है। सर्वत्र विद्युद्ध प्रेम। वे गोपियों के वस्त्र चुरा कर भागते हैं, उनके जीवन में स्वच्छंद काम और विलास छाया हुआ है आदि-उनके जीवन के साथ वासना और कामुकता का जो रूप जोड़ा गया है, वह गलत है। यह बाद के रसिक और विकारग्रस्त मानस की प्रतिच्छाया है। उनका जीवन-दर्शन समझना हो तो जैन-साहित्य में देखिए, महाभारत और गीता में देखिए, कितना विराट् और दिव्य रूप वहाँ अंकित हुआ है। विशुद्ध प्रेम और निष्काम कर्म का विचित्र सामञ्जस्य, जैसा भारतीय सस्कृति के इस महान् जीवन में उजागर हुआ है, वह बहुत ही गौरव-मय एवं प्रेरणास्पद है। वास्तव में श्रीकृष्ण का जीवन पुरुषार्थ और उद्योग का महान् सदेश देने वाला जीवन है। आदि से अंत तक उनके जीवन में पुरुषार्थवाद की ही प्रेरणा लवक्षित होती है। इसी के द्वारा वे जीवन की उच्चतम भूमिका पर पहुँचे और दूसरों को वहाँ पहुँचने का सही मार्ग दिखाया।

राष्ट्रनायकत्व का सार्वजनीन सन्देश :

श्रीकृष्णचन्द्र का जीवन जहाँ एक ओर गीता के उपदेगक के रूप में धर्म, अध्यात्म एवं दर्शन के क्षेत्र में चिर स्मरणीय है, वहाँ दूसरी ओर महाभारत के कुशल नीतिपूर्ण संचालन के कारण भी प्रेरणा की वस्तु है। उन्होंने सत्य एवं न्याय का पक्ष लेकर, उसका हार्दिक समर्थन करके तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसकी सार-समाल करने जिस गरिमा का प्रतिष्ठापन किया, वह आज भी स्तुत्य है, और आनेवाले समय में भी रगरणीय रहेगा। उन्होंने पांडवों को पक्ष लेकर यह चरितार्थ कर दिखाया कि अन्याय का पक्ष चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, उससे डरकर न्याय का पक्ष कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य (पांडव) की रक्षा के लिए असत्य (कौरवों) से चाहे कितना भी कठिन-से-कठिन संघर्ष क्यों न करना पड़े, उससे विमुख कभी नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात जो उनके जीवन से मिलती है, वह यह कि श्रीकृष्णचन्द्र के हाथ में जहाँ एक मुदर्शनचक्र अनवरत चक्र लगा रहा है। वह यह बताता है कि न्याय जहाँ मुरली की कल्याण-रागिनी का सुरम्य

रसास्वाद करता है, वहाँ अन्याय एवं उत्पीड़न मुदर्शनचक्र द्वारा विनष्ट कर दिया जाता है। एक ओर पाठव जहाँ न्याय की मुरली-धुन पर अलमस्त बढ़ते गए, वहाँ दूसरी ओर कंश, शिशुपाल एवं कौरव मुदर्शनचक्र की कोपाग्नि के शिकार बने।

श्रीकृष्ण की शासन नीति आज के युग की दल-वदल वाली अष्ट नीति के लिए प्रेरणा एवं पथदिशा प्राप्त करने की अमोघ वस्तु है। आज श्रीकृष्ण का जीवन हमारे राष्ट्र एवं समाज के लिए, इस दृष्टि और भी महत्वपूर्ण है।

आज श्रीकृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जा रही है, लोग उनके जन्म के उत्सव में मगन हो रहे हैं। पर, यह बाह्य जन्म हर साल होता है और आप यूँ ही रह जाते हैं। जब तक आपके हृदय में उनके गुणों का दिव्य जन्म नहीं होता, तब तक उनके जन्मोत्सव, और जन्माष्टमी से आपका बेड़ापार होने वाला नहीं है। आवश्यकता इसी बात की है कि भगवान् के गुणों का जन्म हमारे हृदय में हो। उनके आदर्श हमारे जीवन में प्रतिबिम्बित हो।

विजयपर्व [विजया दशमी]

आज भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ कहीं भी भारतवासी हैं और भारतीय संस्कृति है, वहाँ सर्वत्र एक बड़ा त्योहार और राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है, जिसे हमने 'विजयादशमी' का प्रेरणाप्रद और अर्थसूचक नाम दिया है। विजयादशमी को मैं केवल एक सामाजिक त्योहार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पर्व कह रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इस बात को समझने के लिए हमें भारत के इतिहास पर नजर डालनी होगी। उस पुराने इतिहास पर जब हम नजर डालते हैं, तो एक महान् आदर्श और एक महान् प्रेरणा हमारे सामने खड़ी हो जाती है।

अच्छे और बुरे महापुरुष :

आप इस तथ्य से भलीभाँति परिचित हैं कि विश्व के इस विराट् रंगमंच पर अनेक प्रकार के महापुरुष अवतरित होते हैं। ये महापुरुष धराधाम पर आकर अपने अभिनय-व्यापार से जगत् को विस्मय में डाल देते हैं और संसार में शान्ति का अखण्ड साम्राज्य स्थापित करके आनन्द-मंगल की मदाकिनी प्रवाहित कर देते हैं। किन्तु कभी-कभी इतिहास बुरे महापुरुषों का भी प्रसव करता है, जिनके कार्य-कलाप संसार की शान्ति का अपहरण कर लेते हैं और त्रास, आतंक, भय और उद्वेग को उत्पन्न करते हैं। उनके उच्छ्रिखल व्यापार से जगत् कराह उठता है।

जब अच्छे महापुरुषों की बात आती है, तो आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, किन्तु जब बुरे महापुरुषों की बात कहता हूँ, तो आप उलझन में पड़ जाते हैं कि जो बुरे हैं वे महा-

पुरुष कैसे ? और जो महापुरुष हैं वे बुरे कैसे ? इस प्रकार का प्रश्न उठाना स्वाभाविक भी है, क्योंकि साधारणतया दुनिया अच्छे रूप में ही महापुरुषों को पहचानती आ रही है। किन्तु मैं किस विचार एवं दृष्टि कोण से महापुरुषों को दो रूप में बाँट रहा हूँ, यह बात आपके सामने संक्षेप में रख देता हूँ।

जो पुरुष जगत् के साधारण मनुष्यों की भूमिका से ऊँचा उठ जाता है, और उस ऊँचाई पर पहुँच जाता है कि जिसे साधारण मनुष्य स्पर्श नहीं कर पाते, वह महापुरुष कहलाता है। उसमें कुछ जन्मजात और कुछ भस्कारजनित विशिष्टताएँ होती हैं। उसके जीवन में एक प्रकार की प्रचण्डता होती है। हर रूकावट से लड़ने की क्षमता होती है। अपने पथ की विघ्न-बाधाओं को उखाड़ फेंकने का अदम्य उत्साह होता है। उसकी इच्छाशक्ति इतनी प्रबल और प्रचण्ड होती है कि वह जो चाहता है, कर गुजरता है। उसमें अजेय पराक्रम, अप्रतिहत मनोबल और असाधारण लगन होती है।

यही सब चीजें किसी आदमी को महापुरुष बनाती हैं। साधारण से साधारण क्षुद्र ज्ञोपद्वियों में से भी ऐसे कुछ प्रदीप्त जीवन निकलते हैं जिन्हें कि चहारदीवारियाँ घेर कर खड़ी नहीं रह सकती। वे खुले मैदान में आते हैं और शक्ति के पुज वनकर, ऐश्वर्य और तेज से विभूषित होकर आते हैं तथा चमकते हुए नजर आते हैं।

यह सब विशेषताएँ महापुरुषमात्र की विशेषताएँ हैं, और दोनों ही प्रकार के महापुरुषों में सामान्य रूप से पाई जाती है। फिर भी कोई अच्छा महापुरुष कहलाता है, और कोई बुरा महापुरुष कहलाता है, इसका कारण दूसरा है।

किन्नी महापुरुष की प्रचण्डता में, ऐश्वर्य में, इच्छाशक्ति में लड़ने की गहरी वृत्तियाँ पैदा हो जाती हैं। मन की अशुभ प्रेरणाएँ और हृदय के अभद्र संकल्प उसकी विशिष्टताओं पर काली धटा की भाँति छा जाते हैं। बुरे विचार और बुरे आदर्श उसके जीवन को एक ऐसी दिशा की ओर ले जाते हैं, जहाँ कि वह सर्वप्रथम अपने आपमें शक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए लड़ता है, संघर्ष करता है और अन्त में अपने मृत्त के लिए हजारों-लाखों की सुख-सुविधाओं को कुचल डालता है। वह दूसरों को रौदता हुआ चलता है।

वह अपने जीवन में आगे बढ़ा तो है, किन्तु उसे सही दिशा नहीं मिली। उसने असाधारण शक्तियाँ प्राप्त की तो हैं, किन्तु उन शक्तियों का जगत् के कल्याण के लिए सदुपयोग करने की वृत्ति उसने नहीं पाई। उसकी शक्तियाँ पर-पीड़न में व्यय होती हैं। ऐसे विशिष्ट शक्तिशाली पुरुष को हम बुरे महापुरुष के रूप में देखते हैं।

इसके विपरीत, महापुरुष की पूर्वोक्त विशिष्टताओं के साथ-साथ जब शुभ संकल्प और सत्प्रेरणाएँ जागृत होती हैं और इसके फलस्वरूप उसका जीवन जब अपने और विश्व के कल्याण में व्याप्त हो जाता है, तो वह महापुरुष अच्छा महापुरुष कहलाता है। ऐसे महापुरुष अपने ऐश्वर्य का अपने तक ही सीमित न रख कर विश्व के कल्याण का साधन बनाते हैं। अपने अदम्य उत्साह को, अपनी प्रबल इच्छाशक्ति को और अपने अधिक कर्तृत्व को जीवदया के लिए उत्सर्ग कर देते हैं। ऐसे महापुरुष जब चमकते हैं, तो समग्र विश्व को अपने अगौकिक आलोक से आलोकित कर देते हैं और हजारों वर्षों तक जनजीवन को प्रभावित करते रहते हैं। उनके जीवन से युग-युग में मानवजाति प्रेरणा के प्राण ग्रहण करती रहती है।

राम और रावण :

जिस युग का यह राष्ट्रीय पर्व है और जिस काल में इसकी नींव पड़ी, उस युग में भारतवर्ष में दो शक्तियाँ ऊँची उठी हुई थी। एक शक्ति राम के रूप में और दूसरी रावण के रूप में। रावण भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह अत्यन्त नीतिज्ञ, विद्वान् एवं बलशाली था। बड़ी प्रबल इच्छाशक्ति उसमें विद्यमान थी। उसका प्रताप और ऐश्वर्य ऐसा था कि पूछिए मत। उसके पैरों से धरती काँपने लगती थी, किन्तु उसने अपनी शक्तियों का उपयोग जनता के कल्याण के लिए नहीं किया, इसी कारण वह महापुरुष होकर भी बुरा महापुरुष कहलाया। उसने जनता के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। जनता की भी कुछ इच्छाएँ होती हैं, उसकी भी कोई आवश्यकताएँ हुआ करती हैं, जनता भी सुख और शान्ति चाहती है और दूसरों के शरीर में भी हमारे जैसा कोमल हृदय है, यह बात उसने भुला दी। उसने जनता के जीवन को एक ओर डाल दिया और अपनी ही इच्छाएँ और तमन्नाएँ उसके लिए महत्त्वपूर्ण हो गईं।

इस रूप में रावण एक बड़े आदमी के रूप में जगत् के रंगमंच पर जरूर आया, किन्तु उसने अपने बड़प्पन का उपयोग बुराइयों के लिए, संहार के लिए और भोग-विलास के लिए ही किया, इस प्रकार उसकी बुराइयों ने बुरे महापुरुष के रूप में उसे संसार के सामने खड़ा कर दिया।

दूसरी तरफ हमारे सामने राम आते हैं और वे इस रूप में आते हैं कि प्रारंभ से ही अपनी कामनाओं को मंगलरूप देते रहते हैं। वे जब परिवार या समाज में रहते हैं तो परिवार और समाज के बनकर रहते हैं, यदि देश में रहते हैं, तो देश के होकर रहते हैं और यदि विदेश में जाते हैं, तो वहाँ भी उनका जीवन जनता के कल्याण के लिए अर्पण होता रहता है।

इस प्रकार एक जीवन चारों ओर से घिर कर अपने अन्दर ही बंद होता रहा, संसार की अच्छी वस्तुओं को अपने लिए ही अर्पित करता गया, जबकि दूसरा जीवन अर्थात् राम का जीवन अपनी शक्तियों को परहित में समर्पित करता गया। यही दोनों के जीवन की विभाजक रेखा है। इसी रेखा ने एक को दूसरे से जुदा कर दिया है।

राम के जीवन को चाहे कहीं से भी देखना आरम्भ कर दीजिए, सर्वत्र परहिताय उत्सर्ग का मंगलसूत्र ही आपके हाथ लगेगा। गन्ने को कहीं से काट कर चखा जाए, मिठास ही आएगी। इसी प्रकार राम के जीवन को कहीं से भी देखा जाए, भूतहित की भावना ही सर्वत्र दृष्टिगोचर होगी।

राम का उदात्त चरित्र :

राम को अयोध्या का राज्य मिलने वाला है। सारी तैयारियाँ हो रही हैं। अयोध्या का समस्त वैभव उनके चरण चूमने को है। सब ओर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। राम के राजसिंहासन पर बैठने की तैयारियाँ देख कर जनता के हृदय हर्षविभोर हो झूम रहे हैं। किन्तु रामचन्द्र गम्भीर चिन्ता में डूबे हैं। मन ही मन विचार कर रहे हैं कि हमारा रघुवंश इतना ऊँचा है, गौरवशाली है, इतिहास में इतनी ऊँचाइयाँ पाने के लिए सौभाग्यशाली है, उसके नियम और विधान उच्च श्रेणी के हैं, किन्तु एक कमी है।

“विमल वंश यह अनुचित एक ।
अनुज बिहाइ बड़ेहि अभिसेक ॥”^१

राम विचार करते हैं कि हमारे श्रेष्ठ वंश में, सब अच्छाइयाँ हैं किन्तु एक ही गड़बड़ी चल रही है। एक ही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न मेरे अनुज भ्राता हैं, हम सब एक साथ खेले हैं और एक रूप में रहे हैं। हमने अपने जीवन में कभी एक-दूसरे से ऊँचाई-निचाई का अनुभव नहीं किया। जीवन के क्षेत्र में हम जहाँ कहीं भी गये, एक रूप में गये, एक ही स्थिति में गये, और एक ही रूप में जीवन के कदम नापे। हममें कौन बड़ा और कौन छोटा है? न छोटा ने छोटेपन का कभी अनुभव किया और न बड़ा ने बड़ेपन का। किन्तु आज हमारे बीच में एक दीवार खड़ी हो रही है। छोटा को छोड़ कर बड़े का राज्याभिषेक हो रहा है और बड़े को सिंहासन पर बिठलाया जा रहा है। जो चीज नहीं थी, वह पैदा की जा रही है। मैं राजसिंहासन पर बैठूँगा और मेरे भाई मेरे नीचे के सिंहासनो पर बैठेंगे। इस प्रकार यह सिंहासन मेरे लिए एक अजीब समस्या बन गया है। मैं आशा दूँगा, शासन करूँगा और मेरे भाई उसे शिरोधार्य करेंगे। यह सिंहासन भाई-भाई के बीच अन्तर पैदा करता है।

मैं समझता हूँ कि राम के हृदय की यह जो वेदना और तड़प है, उसी ने उनको इतनी महिमा प्रदान की है। राम के विशाल और विराट् हृदय में जो अन्तःचेतना है, और जिस रूप में हमारे भारत के सन्तों ने उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वही राम के जीवन की महान् सम्पत्ति है। राम का बड़प्पन और गौरव इसी वेदना की सात्विक आग में तपकर प्रकाशमान हो रहा है।

साम्राज्य पा जाने पर भाई, भाई का गला काटने को तैयार रहता है। सोने के सिंहासन के पीछे हजारों माता-पिता बलिदान कर दिये गये हैं। मित्र और साथी भी बलिदान कर दिये गये हैं। और जब इतिहास की ओर आँख उठा कर देखते हैं, तो इन सिंहासनो के नीचे हजारों लार्शें तड़पती हुई दिखाई देती हैं। किन्तु वही सिंहासन जब राम

को मिल रहा है, तो वे उसे लेने में हिचकिचा रहे हैं। राम के मन में एक ही चीज खटक रही है और वह यह कि मैं अपने भाइयों से ऊँचे कैसे बैठूँगा ? यह सिंहासन जीवन में नई बला आ रही है, भाई-भाई में भेद कर रही है। यह चीज क्यों पैदा हो रही है ?

बस यही से राम के गौरव का इतिहास शुरू हो जाता है। आप देखते हैं कि जब सिंहासन के सम्बन्ध में परिस्थितियाँ बदल जाती हैं और सिंहासन मिलने के मुहूर्त पर वनवास मिलता है, तब राम सहज भाव से जंगल की राह लेते हैं, तब उनके मन में कोई दुःख नहीं होता। वे आनन्द की मस्ती में झूमते हुए, जंगल की ओर कदम बढ़ाते हुए, चल देते हैं।

आगे क्या होगा ? जनता के सामने गहरा अधिकार है, किन्तु राम के सामने प्रकाश चमकता हुआ मालूम होता है। राम की स्तुति करते हुए तुलसीदास ने कहा है

“प्रसन्नतां या न गताभिषेकतः,

तथा न नम्ले वनवासदुःखतः।

मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्ये

पुनातु सा मञ्जुलमंगलप्रदा ॥”^१

अभिषेक का समाचार सुनकर जिस पर प्रसन्नता की झलक नहीं आई और वनवास की सूचना मिलने पर तथा वनवास की तैयारी करने पर विपाद की झलक न आई, राम के मुख की वह छवि सुख-दुःख में समान रही। इस पर कवि कहते हैं कि राम की वह अलौकिक छवि हमारा कल्याण करे। हमारे जीवन को पवित्र बनाए।

स्पष्ट है कि राम के जीवन में सुखदुःख के प्रति जो सहजभाव है, वही उन्हें विनाट् रूप प्रदान करता है और उनके जीवन को उच्च से उच्चतर भूमिका पर प्रतिष्ठित करता है। यही सहज और उदार भाव उन्हें अच्छा महापुरुष बनाता है।

राम जहाँ कहीं भी जाते हैं, अपने-पराये के रूप में या देश-विदेश के रूप में किसी समस्या पर विचार नहीं करते। वे सर्वत्र जनकल्याण की

भाविना से ही कार्य करते हैं। वे सधर्प करते हैं, किन्तु व्यक्ति से नहीं, असत्य और अन्याय से सधर्प करते हैं। जब रावण, सीता को पकड़कर ले गया, तो राम ने उसके साथ युद्ध किया। किन्तु वह युद्ध वास्तव में रावण के विरुद्ध नहीं, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध था। रावण अन्याय, अत्याचार का प्रतिनिधि बनकर सामने आया, यह बात दूसरी थी, किन्तु रावण के निजी व्यक्तित्व के साथ उनका कोई संधर्प नहीं था। उन्होंने उस समय यही कहा था कि मैं रावण से नहीं लड़ रहा हूँ। उससे मुझे कोई धृणा नहीं, कोई द्वेष नहीं। सोने की लंका पर मैं अधिकार जमाने नहीं आया हूँ। सोने का यह वैभव जिनका है, उन्ही का है, मैं इसमें से एक माशा भी अपने लिए नहीं चाहता। मैं तो केवल असत्य से लड़ रहा हूँ, अत्याचार के विरुद्ध सधर्प कर रहा हूँ।

राम कहते हैं जहाँ नारी का अपमान होता है, जहाँ जनता का गौरव सुरक्षित नहीं है, और जहाँ एक प्रचण्ड शक्ति अपनी ही इच्छाओं को महत्व देती है, अपने भोग-विलास को ही सबकुछ समझती है और सामने जो हजारों इन्सान हैं, उन्हें इन्सान नहीं समझती, बल्कि यह समझती है कि यह सब तो मेरे चरण घोने के लिए ही है और मेरे जीवन की आवश्यकताओं को ही पूर्ण करने के लिए हैं; जब तक इनसे मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तब तक तो यह मेरी प्रजा है, किन्तु जब इनसे मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति में रुकावट पड़ेगी, तो मैं इन्हे मच्छर की तरह मसल कर नष्ट कर दूंगा जहाँ ऐसी स्वार्थमयी वृत्ति है, वहाँ सधर्प करना ही मेरा कर्तव्य है! हर अन्याय के साथ संधर्प करना मनुष्य मात्र का धर्म है।

उक्त रूप में जब हम राम की मनोभावनाओं का विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें पता लगता है कि राम एक सीता के लिए नहीं लड़े। यदि वह केवल सीता के लिए ही लड़े होते, तो उनकी विजय का यह दिन राष्ट्रीय पर्व का स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकता था, जिसे जनता सूझूर अतीत से बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाती आ रही है। रावण सीता को उठा कर ले गया और राम ने उसे मार कर सीता को वापस ले लिया, वस इतनी-सी बात होती, दो राजाओं के आपसी व्यक्तिगत सधर्प तक ही धटना सीमित होती और, सिर्फ

एक सीता का प्रश्न ही अटका हुआ होता, तो मेरे विचार से इतिहास में इस घटना को इतना विराट् रूप कदापि न मिला होता ।

किन्तु इतिहास ने इस घटना को जो व्यापक और चिरस्थायी महत्त्व प्रदान किया है, वह सूचित करता है कि इसके मूल में अवश्य ही कोई व्यापक और विराट् उद्देश्य निहित रहा है । उस समय संसार पर असत्य छाया हुआ था, नारी जाति की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ी हुई थी और शक्तियाँ अपने मद में चूर होकर छोटी-छोटी सत्ताओं को त्रस्त कह रही थी । अतः अन्याय और अत्याचार का सब ओर प्रसार हो रहा था । उसका उन्मूलन करना ही राम के संधर्ष का उद्देश्य था । राम ने संधर्ष किया, अपने प्राणों तक को जोखिम में डाल कर संधर्ष किया । उनका उद्देश्य प्रशस्त था । उन्हें जनता का समर्थन मिला । उन्हें विजय की प्राप्ति हुई । अन्त में सत्य विजयी हुआ और विजया-दशमी का महापर्व स्थापित हो गया, उसी सत्य की विजय की चिरस्मृति के लिए ।

राम लड़े, उन्होंने शक्ति-भर संधर्ष किया । युद्ध में खून की नदियाँ वह गई, किन्तु उनके पीछे अशुभ भावना नहीं थी, विश्वकल्याण की भावना ही उस संधर्ष के मूल में थी । संसार भर के दीन-दुखियों की सद्भावना उनके साथ थी और वे सद्भावनाएँ सेना की अपेक्षा कहीं अधिक गतिशालिनी थी । पीड़ित जनता के आँसुओं ने राम को वह गति प्रदान की कि वे रावण की प्रचण्ड शक्ति तक को आसानी से परास्त कर सके । नहीं तो उनके पास क्या था ? कौन बड़ी भारी तैयारी थी ? तीन प्राणी अयोध्या से निकले थे और उनमें से भी एक छीन लिया गया था । दो ही बाकी रह गये थे । दूसरी ओर रावण की असीम एवं अपरिमित रण-सामग्री थी और प्रचंड योद्धाओं की विशाल सेना थी । भला दो निरीह व्यक्ति उसके सामने क्या थे ?

सत्य का पक्ष प्रबल होता है :

किन्तु नहीं, दीनों के आर्त्तनाद ने उन्हें प्रेरणा दी और उसी प्रेरणा से वानरजाति के वीर योद्धा राम की पक्ष में आकर खड़े हो गये । वानरजाति के वीरों को पता था कि हम अपना सिर कटाएंगे, तो बदले में हम क्या मिलेगा ? मिलने को कुछ भी नहीं था । फिर भी वे साहस के साथ आगे आए । अपनी फौलादी छाती तान कर खड़े होगए

रावण की उद्दण्ड शक्ति के मुकाबिले में, वे नौजवान असत्य से और बुराइयों से लड़ने के लिए और अत्याचार का प्रतिकार करने के लिए डट गए। वास्तव में वे युवक घन्य हैं, जो अन्याय और असत्य के विरुद्ध अपनी समस्त शक्तियों को होम देते हैं और ऐसा करते समय घन और वैभव का, शक्ति और सत्ता का कोई लिहाज नहीं करते। जो घन के सामने मस्तक नहीं झुकाते, शक्ति के सामने घुटने नहीं टेकते और हृदय के शुभ संकल्प के साथ अन्याय के विरुद्ध मोर्चा बना कर खड़े हो जाते हैं, संसार की कोई भी शक्ति उन्हें पराजित नहीं कर सकती।

जब हम उस समय का इतिहास पढ़ते हैं और एक-एक वीर की कर्तव्यनिष्ठा पर दृष्टिनिपात करते हैं, तो मुँह से वरवस 'वाह-वाह' की ध्वनि, उनके साहस और बलिदान के लिए निकल पड़ती है। वीरवर हनुमान को देखिए। वह अपने प्राणों को हथेली पर रख कर लंका में जाते हैं और सीता का पता लगा कर लौटते हैं। यह क्या कोई सामान्य बात थी? हनुमान को मालूम नहीं था कि वह जिदा लौट सकेंगे भी या नहीं? रावण की लका से सुरक्षित लौट आना सम्भव नहीं था। किन्तु उन्हें कोई भय नहीं, कोई सकोच नहीं, आगान्धीछा सोचने की आवश्यकता नहीं। वह अपने महान् साहस के सहारे मौत के मुँह में चले जाते हैं और आखिर सफल हो कर ही आते हैं। वह अपनी जाति के सहस्रो वीरों को इकठ्ठा करते हैं और कहते हैं

“रामादपि च मर्तण्य, मर्तण्यं रावणादपि।”

वानरजाति को आज फेंसला करना है। एक ओर राम हैं और दूसरी ओर रावण है। दोनों के संघर्ष में वानरजाति का विनाश अवश्यभावी है। हम अलग-अलग नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में हमारे सामने गंभीर प्रश्न उपस्थित होता है कि हमें किस ओर अपना योग देना है? संसार के आगे लिखे जाने वाले इतिहास में हमें वानरजाति के विषय में क्या उल्लेख कराना है? राम का साथ देने पर इतिहास हमारे विषय में लिखेगा “विना किसी स्वार्थ के, न्याय की प्रेरणा से, एक नारी के उद्धार के लिए वानरजाति ने महान् बलिदान दिया। और यदि रावण की ओर से, असत्य की ओर से हम खड़े होंगे तो इतिहास कहेगा कि वानरजाति ने एक उच्छृंखल,

न्यायहीन और विवेकहीन राजा का पक्ष लेकर अन्याय और अत्याचार को प्रश्रय दिया।”

एक रोज मरना तो है ही किन्तु जीवन का मूल्य अदा कर मरना कुछ और महत्व रखता है हमें अपनी शक्ति से सत्य के पक्ष को प्रबल बनाना है, अथवा असत्य के पक्ष को सबल बनाना है? इसका उत्तर हनुमान ने सत्य और न्याय का साथ देने का निर्णय देकर दिया। और इस प्रकार वानर जाति ने न्याय के पथ में अपना निर्णय देकर जीवन-गरिमा की महती भूमिका अदा की।

राम विदेशी थे, वहाँ उनका कोई सगी-साथी नहीं था। वे साधनहीन खड़े थे, किन्तु उन्होंने अपने कर्तव्य से दिखला दिया कि सत्य ससार में अकेला भी खड़ा हो सकता है। और जब वह खड़ा हो जाता है, तो हजारों और लाखों उसके लिए बलिदान करने वाले मिल जाते हैं। ऐसी ही हुआ। लाखों ने सीता के लिए सिर कटवाए और विजयादशमी के दिन राम ने विजय पर्व मनाया। यही कारण है कि इतने वर्षों के बाद, आज भी हम उस विजय का स्मरण करते हैं और एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में इस दिन को मनाते हैं।

आज इस दश की, और साथ ही सारे भूमण्डल की ऐसी स्थिति है, जैसे भूकंप का झटका लग रहा हो। अन्याय और अत्याचार चारों ओर से पैर फेला रहे हैं। आज एक सीता का नहीं, सहस्रों सीताओं का प्रश्न हमारे सामने उलझा पड़ा है। इसके साथ ही आज भी दीन-दुखी उसी प्रकार सताए जा रहे हैं, जैसे रावण के राज्य में सताए जा रहे थे। कुछ ताकत सारे भूमण्डल के ऊपर छा गई हैं, विवशक वमा के अतिरिक्त और किसी चीज पर भरोसा नहीं करती। वे अपनी ही इच्छाओं को दूसरों पर लाद रही हैं और दूसरों की इच्छा की कोई कद्र नहीं करना चाहती। आप अपनी सस्कृति की नींव पर अपने देश का निर्माण करना चाहते हैं, किन्तु कोई अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करता। किन्तु जब हम इस परिस्थिति पर विचार करते हैं, तो एक कवि की बात याद आती है

“ससार क्यामत के दहाने पै खड़ा है।

रावण तो हजारों हैं, मगर राम कहाँ है?”

आज सारा विश्व प्रलय के किनारे खड़ा हुआ है। यदि यहाँ रावण की तलाश करे तो हजारों मिलेंगे इस देश में भी मिलेंगे और बाहर भी मिलेंगे जहाँ कहीं भी तलाश करना चाहेगे, वही मिलेंगे। आज गरीब की पूजा करने वाले हर जगह मिल रहे हैं, किन्तु राम का कहीं खोजने पर भी पता नहीं है। हमारे जीवन को उस संस्कृति की ओर प्रेरित करने वाला कहीं नहीं दिखलाई दे रहा है, जिस संस्कृति के अनुसार असत्य से लड़ा जाता है, व्यक्ति से नहीं। हमें रावण से नहीं, रावणत्व से लड़ना है वह जहाँ कहीं भी है, उससे लड़ना है।

राष्ट्रजीवन की दृढ़ता का सार्वजनीन सदेश :

विजयादशमीपर्व का मूल उत्स है राष्ट्र-जीवन की एकता का सार्वजनीन सदेश। जिस प्रकार से श्रीरामचन्द्र ने वन्य-पशुओं में एकता की स्थापना करके, उन्हें एक सूत्र में समन्वित कर तथा उनमें स्वाभिमान की भावना जागृत कर 'दुष्कर से दुष्कर कार्य को बड़ी सुगमता से करवाया, ठीक आज के युग में भी महात्मा गाँधी ने प्रसुप्त भारतीयों के अंतर में एकता की भावना जागृत करके, उनमें स्वाभिमान का भाव भरकर रावण जैसे अत्याचारी विदेशी शासनसत्ता से भारत को मुक्त कराया। अतः स्पष्ट है कि राम का वह एकता का राष्ट्रीय जीवन का, जातीय गरिमा का सदेश युगीन न होकर सार्वजनीन एवं समास रूप से सार्वकालिक सदेश है। कोई भी राष्ट्र इसके बिना स्वतन्त्र नहीं रह सकता और न ही अपने राष्ट्रीय जीवन की मर्यादा को कायम रख सकता है।

दूसरी बात, जो राष्ट्रोत्थान के लिए बड़ा पवित्र विषय है, वह है यावपक्ष को समर्थन कर आततायियों का एक-एक करके सफाया करना। 'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया' तथा 'परहित सरिस घरम नहीं भाई। परपीड़ा सम नहीं अधमाई।' के आदर्श, कथन को जीवन-व्यवहार में उतारकर न सिर्फ अपने राष्ट्र का, बल्कि समग्र विश्व का कल्याण सुगमता से किया जा सकता है। यही विजयादशमी का महात्मा सदेश है।

विजयपर्व की सफलता का मूल :

आपको मालूम है कि मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क, भावना

और विचार हजारों बार रावण का भी रूप धारण करते हैं और राम के रूप को भी ग्रहण करते हैं। हृदय में जब अच्छी वृत्तियों का आविर्भाव होता है, तो हमारी बुरी वृत्तियाँ अपना सिर ऊँचा करके खड़ी हो जाती हैं, अच्छी वृत्तियाँ दब जाती हैं। इस रूप में हमारे अन्दर निरन्तर सोते और जागते, राम-रावण का संघर्ष होता रहता है। ऐसी स्थिति में आपको सोच लेना है और निर्णय कर लेना है कि आप किसकी पूजा करेंगे—राम की या रावण की? यह नहीं हो सकता कि हम मनके आसन पर एक तरफ भगवान् को बैठा लें और दूसरी तरफ शैतान को भी बैठा लें। दोनों एक साथ कभी भी नहीं बैठने वाले हैं। आपने आज तक दोनों को साथ-साथ बिठलाने की कोशिश की है और इसी रूप में विजयादशमी मनाई है। जब तक आप ऐसा प्रयत्न करते रहेगे और दोनों में से एक राम को चुन कर अपने हृदय में नहीं बिठलाएँगे, तब तक आपका जीवन विरूप बना रहेगा। जब आप राम को हृदय में विराजमान कर लेंगे, तभी विजयादशमी का यह राष्ट्रीयपर्व आपके जीवन में प्रेरणा का महान् तेज जगा सकेगा।

ज्ञानपञ्चमी

जैन इतिहास के पृष्ठों में आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन चमकता हुआ वह नक्षत्र है जो आज भी अपना उज्ज्वल प्रकाश फैला रहा है। बहुत लम्बा समय गुजर चुका है, फिर भी उसकी याद हमारे मस्तिष्क में, आज भी ताज़ा है और जब तक जैन साहित्य और इतिहास का अस्तित्व इस भूमण्डल पर रहेगा, इस दिन का स्मरण किया जाता रहेगा।

हम उन महान् आत्माओं और आचार्यों के अत्यन्त ऋणी हैं, जिन्होंने महान् साधना करके और युग की गति को पहचान कर विस्मृति के धोर अधकार में विलीन होते हुए श्रमण भगवान् महावीर के भव्य-उपदेश को मूर्त रूप देकर बचा लिया और मूलभूत जैन साहित्य को अक्षरस्वरूप प्रदान किया।

जैन इतिहास में आज का दिन 'ज्ञानपञ्चमी' या श्रुतपञ्चमी कहलाता है। हालाँकि शब्दरूप में नाम दो हैं, किन्तु अर्थ दोनों का एक ही है, दोनों का एक मूलस्वर है।

प्राचीन आचार्यों की ज्ञान-साधना :

प्राचीन युग से ज्ञान की धारा, साधकों के मस्तिष्क में बहती चली आ रही थी। हमारा अग आदि के रूप में जितना भी साहित्य था, लिखित रूप में नहीं था, सिर्फ साधकों के मस्तिष्क में ही था। गुरु ने कहा और शिष्य ने स्मृति से उसे हृदयगम लिया, बाहर का कोई भी साधन उन्होंने नहीं अपनाया। उस समय बाहर के साधनों की उन्हे आवश्यकता भी नहीं थी।

कितनी अच्छी स्मरणशक्ति होगी उन महान् आत्माओं की, कितना सुलझा हुआ और साफ मस्तिष्क रहा होगा ! तभी तो इतने विशाल साहित्य-भण्डार को वे अपने मस्तिष्क में सुक्षित रख सकें । कितना विशाल साहित्य ! फिर भी उसे अपनी साधना से एक मस्तिष्क में एकत्रित कर लेना, कितना कठिन कार्य था, अनुमान लगाया जा सकता है ।

श्रुत का महासागर उनके मस्तिष्क में बन्द था, वह निरन्तर एक मस्तिष्क में से दूसरे मस्तिष्क में उतरता रहा और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बहता रहा ।

कालचक्र बड़ा बलवान है :

किन्तु कालचक्र बड़ा बलवान है । समय की गति इतनी द्रुततर है कि यदि ठीक अवसर पर उसे न पकड़ा गया, तो वह हाथ से निकल जाता है । फिर मनुष्य चाहे कि उसे पालूँ, तो यह बहुत कठिन काम होता है । अतएव मनुष्य को सदैव समय का ध्यान रखना चाहिए । समय बदलता है, तो परिस्थितियाँ बदलती हैं और तब हमें भी बदलना पड़ता है ।

समय किसी के लिए एकता नहीं है । प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है कि रेलगाड़ी समय पर आती है और नियत समय तक ठहर कर चली जाती है । रेल तो मनुष्य की सुविधा के लिए है और उसकी व्यवस्था मनुष्यों के ही हाथ में है, इसलिए वह ठहरती भी है । किन्तु काल का प्रवाह किसी के हाथ में नहीं है । वह किसी की सुविधा-असुविधा की परवाह नहीं करता । वह पल भर भी नहीं ठहरता । एक ओर से आता है और दूसरी ओर चला जाता है ।

रेलगाड़ी भी नियत समय से अधिक आपकी प्रतीक्षा नहीं करती । गाड़ी का यात्री अपने मित्रों से मिलने-जुलने में समय व्यतीत कर दे या इधर-उधर चला जाए, तो वह उसके लिए रुकने वाली नहीं है । वह तो समय पर आएगी और समय पर चली जाएगी । बाद में यात्री की दौड़ केवल दौड़ ही रह जाती है और वह गाड़ी को पकड़ नहीं सकता । उसको दूसरी गाड़ी का इन्तजार करना पड़ेगा और इन्तजार में उसका महत्वपूर्ण काम वर्वाद हो जाएगा ।

समय की रफ्तार और भी तेज है। यदि समय का सदुपयोग करने की शक्ति नहीं पैदा हुई, मन में बल नहीं आया, समय को पकड़ने की कला नहीं सीखी, तो समय का प्रवाह चहता रहेगा, और इन्सान पिछड़ता रहेगा। पछताना ही उसकी तकदीर में बच रहेगा।

किन्तु हमारे वे महान् आचार्य असावधान नहीं थे। उन्होंने समझ लिया कि समय बदल रहा है और मस्तिष्क उतने साफ-सुथरे नहीं रहे हैं, रगृतियाँ क्षीण होती जा रही हैं, अतः उन्होंने बुद्धि से काम लिया। इस प्रसंग से सम्बन्धित एक ऐतिहासिक तथ्य है। पुराने युग में एक आचार्य हुए हैं देवद्वि गणो। वे एकदिन सोठ का एक गाँठिया लाये। जरूरत के मुताबिक उसका उपयोग कर लिया और बाकी बचे हुए को कान में लगा लिया और सोचा कि फिर उपयोग कर लेंगे। किन्तु वे उसका उपयोग करना भूल गये। प्रतिक्रमण करते समय वह गाँठिया कान में से गिरा। तब उन्होंने सोचा—इस गाँठिया का उपयोग बाद में करने का विचार किया था, किन्तु स्मरण नहीं रहा और दिन का समय निकल गया।

इस छोटी-सी घटना से उनके मन में बोध जगा। उन्होंने विचार किया कि यदि कान में अटकाए हुए सोठ के गाँठिये को भी भूल गए, तो जो विशाल ज्ञान मस्तिष्क में रखते आ रहे हैं, उसका क्या हाल होगा? लोगो की स्मरणशक्ति परिस्थितियों के कारण क्षीण होती जा रही है, ऐसी स्थिति में यदि प्रयत्न नहीं किया गया और समय रहते सावधानी न बरती गयी, तो इस महान् साहित्य के प्रति हम कृतघ्न हो जाएंगे। विश्व की यह महान् निवि विस्मृति की अतल गहराई में डूब जाएगी और फिर उसका कुछ भी उपयोग नहीं हो सकेगा।

बस, उस ज्ञान-भण्डार को सुरक्षित रखने के लिए तत्कालीन सब शास्त्रज्ञ मुनिराजो को निमन्त्रण दिया गया। जब सभी श्रुतधर सन्त एक जगह एकत्रित हुए, तो ऐसा कहा जाता है कि चिन्तन-मनन करने के बाद, आज के दिन सबसे पहले जैनाचार्यों ने कलम पकड़ी। किसी-किसी का कहना है कि लिखना पहले प्रारम्भ कर दिया गया था और आज के दिन उसकी पूर्णाहुति हुई।

चाहे शास्त्रों का लेखन आरम्भ हुआ हो, चाहे लेखन की पूर्णाहुति हुई हो, दोनों ही महत्त्वपूर्ण प्रसंग हैं। शास्त्रों के लेखन का आरम्भ भी महत्त्वपूर्ण है और पूर्णाहुति भी महत्त्वपूर्ण है और यह निर्विवाद है कि आज का दिन जैन इतिहास में सदा स्मरणीय रहने वाला दिन है। यह दिन ज्ञान को ग्रहण करने का और उसे सुरक्षित रखने का दिन है। इस प्रकार ज्ञान के सुरक्षित होने पर जैन संघ में अपूर्व उल्लास जगा था और यह दिन उसी का स्मरण कराता है।

हमें विचार करना है कि यदि उस समय के विचारशील और दीर्घदृष्टि आचार्यों ने श्रुत को लिपिबद्ध न किया होता, तो आज हमारी क्या स्थिति होती! हम उस महान् प्रकाश से वंचित रह कर अज्ञान के अन्धकार में ही टकराते फिरते और खोजने पर भी कहीं राह न पाते।

उस समय चौदह पूर्वों में से एक पूर्व का ज्ञान लिखा गया था और बाद में बारह वर्षीय अकाल के समय वह भी विच्छिन्न हो गया। अंग और उपांग भी संपूर्ण रूप में विद्यमान नहीं रहे और उनका भी बहुभाग विस्मृत हो चुका। श्रुत का यह थोड़ा-सा भाग, जो आज हमें उपलब्ध है, लिपिबद्ध न किया गया होता, तो हमें शास्त्र का कुछ भी रूप उपलब्ध न होता।

श्रुतपंचमी का यह दिन इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा है, बड़ा ही महत्त्वपूर्ण रहा है। हजारों आराधक इकट्ठे होकर इसे मनाते रहे हैं। शास्त्रलेखन की पावन स्मृति को जगाए रखने के लिए हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक बड़े हर्ष और उल्लास से इस पर्व की आराधना करते रहे हैं।

हमारे पर्वों का यह बहुत बड़ा महत्त्व है कि वे किसी न किसी आध्यात्मिक आदर्श को अपने सामने रखते हैं। उनके सामने खाने-पीने, पहनने-आढने की भावना नहीं होती। यह सब चीजें जिनमें होती है, वे लौकिकपर्व हैं। और जिन में ये भौतिक साधन नहीं होते, मात्र ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की त्रिशुद्धि आदि आध्यात्मिक भाव ही होते हैं, वे लोकोत्तर पर्व हैं जैसे कि सवत्सरी। इस दिन हम अपनी भूलों को साफ करते हैं, चित्त-मनन के द्वारा अपने मन को,

मन की गुत्थियों को सुलझा लेते हैं और जीवन में यदि कोई धब्बा लगा हो, तो क्षमायाचना और पश्चात्ताप के द्वारा उसे साफ कर डालते हैं। सवत्सरी का दिन क्षमायाचना के लिए तो है ही, किन्तु उसका भी मूल उद्देश्य ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप की विशुद्धि करना है।

ज्ञान का आचार रूप :

जैनधर्म ने बहुत भव्य धारणाएँ हमारे सामने रखी हैं। उसने ज्ञान को भी आचार का रूप दिया है। लोगो ने ज्ञान को ज्ञान और आचार को आचार समझ रखा था और इस प्रकार विचार अलग और आचार अलग था। किन्तु जैनधर्म ने ज्ञान को भी आचार में सम्मिलित करके एक महत्त्वपूर्ण आदर्श संसार के समक्ष प्रस्तुत किया है। हमारे यहाँ पाँच प्रकार के आचार हैं (१) ज्ञानाचार, (२) दर्शनाचार (३) चरित्राचार (४) तप आचार और (५) वीर्याचार। जो इन पाँच आचारों का स्वयं पालन करता है, दूसरों से पालन करवाता है, और पालन करने वालों को अनुमोदन करता है, वह आचार्य है।

पाँच आचारों में सबसे पहले ज्ञानाचार आया है। अतः ज्ञान को हमने प्रथम आचार का रूप दिया है। ज्ञान हमारे यहाँ कोरा ज्ञान ही नहीं, मस्तिष्क का व्यायाम और बुद्धि का उतार-चढ़ाव ही नहीं है, बल्कि ज्ञान जीवन के कल्याण का सर्वोत्तम साधन है। अभ्यास और चिन्तन के द्वारा पुराने शास्त्रों को मनन करके जीवन की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की जाती है और फिर सिद्धान्तों को माँजकर सामने रखा जाता है। और इसके आधार पर मानव को अच्छी शिक्षा देकर अच्छा साधु या गृहस्थ बनने की प्रेरणा दी जाती है तथा अपने ज्ञान के प्रकाश से जनसमूह को सन्मार्ग का प्रदर्शन किया जाता है। अतः यह ज्ञान का उत्तम आचरण है। ज्ञान का यह आचरण जीवन को इतना पवित्र बनाता है कि किसी अन्य मार्ग से उतनी पवित्रता प्राप्त नहीं हो सकती। एक आचार्य कहते हैं

“जीवत्यर्थदरिद्रस्तु घोरिद्रो न जीवति।”

तात्पर्य यह है कि मनुष्य धन-सम्पदा के मोह में फँसा है। वह सफलता और प्रतिष्ठा पाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न में लगा रहता है। धन का संग्रह करता है, खजाने भरता है। और खजाने भरकर विचारता है कि मैंने लक्ष्मी प्राप्त करली है, अतः

मेरी दरिद्रता दूर हो गई अब । किन्तु आचार्य कहते हैं कि जो धन से गरीब है और दरिद्रता में जीवन गुजार रहा है, उसके पास जीवन के कोई भी साधन नहीं है, फिर भी वह अपनी जीवन नौका अपनी बुद्धि से खे सकता है, तो समझ लो, उसके पास सब कुछ है । यदि मनुष्य के पास ज्ञान है, बुद्धि है, तो सब कुछ है । किन्तु जो बुद्धि से दरिद्र है, ज्ञान से गरीब है, जिसे अपनी गुत्थियों को सुलझाने की और अपने परिवार एवं राष्ट्र की समस्याओं को हल करने की बुद्धि नहीं है, वे समय पड़ने पर कठिनाइयों में फँस जाते हैं और अन्धकार से घिर जाते हैं । ऐसे लोग यदि कभी समस्याओं को समझने का प्रयत्न करते हैं, तो न उन्हें कोई सूझ मिलती है और न कोई विचार ही आते हैं । उस अन्धकार में ज्ञान की एक भी किरण नहीं चमकती है । फिर, उस महती धन-सम्पदा का क्या उपयोग हो सकता है ! ज्ञान के अभाव में यह धन-दौलत किसी काम की नहीं ।

वस्तुतः ऐसे लोग ही दरिद्र हैं, जो ज्ञान से शून्य हैं । जो ज्ञान से दरिद्र है, वे ससार में सुखी नहीं रहते । और जो परिवार, समाज और देश ज्ञान से दरिद्र नहीं है, ऊँचे विचारों का है, संभव है उनके पास धन जैसा कुछ भी न हो, किन्तु समय आने पर वे बड़े ऊँचे स्थान पा जाते हैं । एक दिन सारी दुनिया को वे अपने बुद्धि-कौशल और ज्ञान के चमत्कार से मात कर देते हैं ।

सृष्टि का नियामक : ज्ञान :

व्यक्ति, समाज और देश का उत्थान एवं अस्तित्व ज्ञान के सहारे ही टिका हुआ है । शुरु में मनुष्य का जीवन युगलियों के रूप में था । उनके पास केवल शरीर था, जिसका पालन वे वनफलों को खाकर करते थे । उनके पास इसके अतिरिक्त और कोई चीज नहीं थी । किन्तु भगवान् ऋषभदेव के द्वारा जीवन में चेतना मिली, नया ज्ञान मिला और जीवन को समझने के लिए नयी बुद्धि मिली । और, आज हम दुनिया के जिस स्वरूप को देख रहे हैं, आखिर यह कहाँ से आई ? यह मनुष्य की बुद्धि का चमत्कार नहीं तो और क्या है ? आज ससार में इतने विशाल महल खड़े हैं, तरह-तरह के धान्य और फूल-फल तथा जीवन की विविध सामग्रियाँ आज विद्यमान हैं, यह सब मनुष्य की

बुद्धि का ही चमत्कार है। विश्व का सर्वतोमुखी विकास मनुष्य की सर्जनात्मक भावना एवं विस्तृत ज्ञान का ही परिणाम है।

मानव जाति के विकास क्रम को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि मनुष्य ने अपनी ज्ञानशक्ति से स्वयं को बनाया और अपने पैरों पर खड़े रहने की तैयारी की। आज लाखों पुस्तकें हैं, विविध शास्त्र हैं, उनको हम भूल नहीं सकते। हम देख रहे हैं कि आज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक रेलें दौड़ रही हैं, आकाश में वायुयान दौड़ रहे हैं, चन्द्रयान आकाश-मण्डल को बेव रहा है, आखिर यह सब किस चीज का परिणाम है ?

यह सब मनुष्य की बुद्धि की ही उपज है। जरा सोचिए तो सही कि ऐटमबम बड़ा है या मनुष्य की बुद्धि बड़ी है ? लोग ऐटमबम (अणुबम) से घबड़ाते हैं, भयभीत होते हैं, वस्तुतः अतीव भयानक सहार उसकी बदौलत होता है। किन्तु ऐटमबम को जन्म देने वाला कौन है ? किसने इसका विकास किया है ? मनुष्य ने ही तो ! अतः सिद्ध है कि ऐटमबम बड़ा नहीं, मनुष्य का मस्तिष्क ही बड़ा है। और, मनुष्य के मस्तिष्क में केवल हड्डी, मांस एवं चर्बी ही नहीं, बल्कि इसमें आत्मा की ज्योति प्रकाश कर रही है, और उसने ही इस विराट् विश्व का वैभव खड़ा किया है। इस प्रकार हम विचार करते हैं कि संसार में बुद्धि का वैभव ही बड़ा है। एक आचार्य कहते हैं

“तपोभिराढ्यां विभवैर्दारिद्र्याः।”

जो व्यक्ति विचारों में ऊँचा था, जिसे तपोधन प्राप्त था, जिसके पास तप और ज्ञान का अक्षय्य कोष था, किन्तु पौद्गलिक धन की दृष्टि से भले ही वह गरीबों में रहा हो, सम्भव है, उसके पास एक दिन के खाने का भी भ्रूण बन्ध नहीं रहा हो, किन्तु जो अपने विचारों में धनाढ्य रहा, वडे-बडे महल भी उसके चरणों में झुके और दुनिया की बड़ी-बड़ी शक्तियाँ भी उसके चरणों में नत मस्तक हुईं।

भावी पीढ़ी का निर्माण :

आज सबों को मिलकर गहराई से विचार करना है कि अपनी सन्तान के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, जितनी चिन्ता धन की की जाती है, उससे ज्यादा चिन्ता बुद्धि और विचार देने की की जाती

है या नहीं ? यदि आपने व्यक्ति की ज्ञान की गरीबी को दूर कर दिया है, तो वह जो चाहेगा, प्राप्त कर सकेगा । एक कहावत है कि

“पूत सपूतों क्यों घन सचै ?
पूत कपूतों क्यों घन सचै ?”

यदि पूत कपूत है, उसमें बुद्धि नहीं है, समाज और परिवार के गौरव को अक्षुण्ण रखने की योग्यता नहीं है, अपने जीवन को उसने क्षुद्र बना लिया है और अपने घर की क्षुद्र सीमा में ही वह क्षुद्र होकर रह गया है, उसमें बुद्धि नहीं आई है, तो वह धन का संचय क्योंकर करने लगा ? उसके लिए लाखों और करोड़ों का धन इकट्ठा करके रख दिया जाएगा, तब भी क्या होगा ? तेरे मरने के बाद वर्ष-दो वर्ष भी नहीं गुजरने पाएँगे कि सारा धन वर्बाद हो जाएगा, वह सब कुछ साफ कर देगा, तेरा सारा संचय चौपट हो जाएगा ।

एक चक्रवर्ती का कितना बड़ा साम्राज्य होता है ? वह छह खण्ड का अधिपति होता है और सूर्योदय एव सूर्यास्त के बीच की दुनिया उसके छत्र के नीचे आ जाती है, किन्तु क्या चक्रवर्ती का पुत्र भी कभी चक्रवर्ती बना है ? जिसके बाप-दादा चक्रवर्ती नहीं थे, उसे चक्रवर्ती बनने में तो देर नहीं लगती, किन्तु चक्रवर्ती का पुत्र कभी चक्रवर्ती नहीं बनता ।

अतः इस विचार को मन से हटा देना चाहिए कि पिता पुत्र को जो धन सौंप जाता है, वह ज्यों का त्यों बना रहता है । पिता प्रचुर सम्पत्ति संचित करके पुत्र को सौंप जाए, किन्तु यदि वह अपने पुत्र को सम्पत्ति का सदुपयोग करने की बुद्धि नहीं दे गया है, उचित व्यवहार करने की कला नहीं दे गया है, न्यायपूर्वक कमाने और समाज को अर्पण करने की वृत्ति नहीं दे गया है, सिर्फ धन पकड़ा गया है, तो वह बन कदापि सुरक्षित नहीं रह सकता । अतएव पूत यदि कपूत है तो धन का संचय करके रख जाना बूढ़ा है ।

यदि पूत सपूत है, पुत्र में ज्ञान है, कला है, सदाचार है और कोई दुर्व्यसन नहीं है, तो धन का संचय करने की चिंता क्यों कर की जाए ? क्योंकर दगा-फरेव किया जाए ? मानव ! क्यों दिन रात हाथ पैसा, हाथ पैसा कर रहा है ? यदि तूने अपनी सन्तान का जीवन बना

दिया है, तो चिंता किस बात की है ? तू परिवार के दस-बीस आदमी भी सभला कर जाएगा, तो भी वह सभल लेगा और संभव है कि वह सैकड़ों का जीवन भी बना दे। राष्ट्र के जीवन में भी परिवर्तन ला दे और लाखों करोड़ों का भाग्य उसकी मुट्ठी में आ जाए। तू वर्तमान में जो कुछ भी देख कर जा रहा है, उसे उससे भी महान बनना है। अतएव तू उसके लिए चिंता मत कर। वह धन से महान बनने वाला नहीं है, बल्कि धन की तो वह परोपकार यदि शुभ कार्यों में पहले आहुति दे करके आगे चरण बढ़ाएगा।

अतः तेरे सामने एक ही प्रश्न है कि तू अपने पुत्र या शिष्य को क्या कुछ देकर जाता है ? उसे किस प्रकार बड़ा बनाता है ? यदि बड़ा बनाता है, तो बल्लियों के सहारे तो बड़ा नहीं बनाता है ? वैसाखी पकड़ कर कोई कब तक बड़ा बना रहेगा ? जो पुत्र या शिष्य वैसाखियों के सहारे चलता है, वह लूला और लगड़ा है, वह जीवन की दौड़ नहीं लगा सकता। मनुष्य में इतना बल होना चाहिए कि उसे वैसाखी का सहारा न लेना पड़े, परावलम्बी न होना पड़े। वह स्वयं अपने सहारे तन कर चल सके और दूसरों को सहारा दे सके, यदि अपने पुत्र या शिष्य में ऐसी योग्यता उत्पन्न कर दी, तो उनके लिए धन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अतएव उन्हें ज्ञान के द्वारा बलवान् बनाइए। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। कहा है

“न ज्ञानतुल्य किल कल्पवृक्षो, न ज्ञानतुल्य किल कामधेनुः

न ज्ञानतुल्य किल कामकुम्भो, ज्ञाने न चिन्तामणिरप्यतुल्यः॥”

संसार में कल्पवृक्ष, कामधेनु, कामकलश और चिन्तामणि रत्न बहुत बड़ी चीजें समझी जाती हैं, हालाँकि उन्हें किसी ने नहीं देखा है। किन्तु इन सब से बढ़कर एक चीज है, और वह है ज्ञान। इनमें से कोई भी ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता। फिर इन्हें पाने की कल्पना तो कोरी कल्पना ही हो सकती है, किन्तु ज्ञान को प्राप्त करना अपने हाथ की बात है।

ज्ञान की सर्वोपरि सत्ता :

आशय यह है कि संसार में ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। किन्तु आज के युग में ज्ञान की महिमा भुला दी गई और उसके स्थान पर दूसरी चीजें आ गई हैं। कर्म आठ होते हैं और संसारी जीव प्रतिक्षण

सात कर्म तो बाँधते ही रहते हैं, किन्तु आज उनमें से दो ही कर्म याद रह गए हैं एक वेदनीय और दूसरा अन्तराय। जब कोई मिलता है, तो देखते हैं कि उसे दो ही कर्मों की चिन्ता है। एक तो अपने सुख-दुःख की चिन्ता रहती है, अर्थात् वेदनीय कर्म की चिन्ता रहती है और दूसरे कुछ न मिलने की अर्थात् अन्तराय कर्म की चिन्ता रहती है। लोगों को और कर्मों की चिन्ता नहीं होती। उनसे भी लड़ना है या नहीं, यह विचार नहीं होता। उन्हें तो वेदनीय और अन्तराय कर्म से ही लड़ना है, ताकि ससार का बढिया से बढिया सुख और धन-सम्पत्ति मिल जाए। किन्तु वेदनीय और अन्तराय कर्म से लड़ने के लिए भी बुद्धि और विवेक की आवश्यकता है। आठ कर्मों में सबसे भयंकर तो ज्ञानावरण कर्म है। अतः शास्त्रकारों ने उसकी सबसे पहले गणना की है। अन्तराय वगैरह कर्मों को पहले स्थान नहीं दिया गया है? ज्ञानावरणीय कर्म को प्रथम स्थान और महत्त्व क्यों दिया गया है। इसलिए कि ससार के समस्त त्रास और दुःख अज्ञान में दुःख का मूल अज्ञान से ही जन्म लेते हैं।

दुःख का मूल : अज्ञान :

जब कोई भी व्यक्ति या समाज अज्ञान में रहता है, तो दुनिया भर के पाप और दुःख उसके गले पड़ जाते हैं। वह उनसे छुटकारा पाने की लाख कोशिश क्यों न करे, ज्ञान के अभाव में कदापि सफल नहीं हो सकता। वह एक दुःख को दूर करने जाएगा, तो दूसरे अनेक दुःख उससे चिपट जाएंगे।

एक दुःख से लड़ते-लड़ते बेहाल हो रहे हैं और उसे समाप्त नहीं कर पाये कि इतने में दूसरा दुःख सामने खड़ा हो जाता है। इस प्रकार दुःखों से कैसे लड़ा जाएगा? दुःखों से लड़ कर यदि सफलता पानी है, दुःखों से पिण्ड छुड़ाना है, तो ज्ञान का ही सहारा लेना पड़ेगा, ज्ञान के द्वारा ही दुःखों से सफलतापूर्वक लड़ा जा सकता है। ज्यों ही ज्ञान का अपूर्व प्रकाश मिला, चिन्तन और मनन का विकास हुआ कि आठों कर्मों के कल पुर्जे ढीले होने लग जाते हैं। ज्ञान की चमक आते ही अज्ञान और दुःख की समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाता है।

ज्ञान : आनन्द का अक्षय भंडार :

दुःख मिले या सुख, ज्ञानवान् पुरुष दुःख को भी सुख बना लेता है।

ज्ञान एक ऐसा दिव्य यंत्र है, जिसमें दुख भी सुख के रूप में ढल जाता है। और जिसे ज्ञान की कला प्राप्त नहीं है, वह सुख को भी दुख बना लेता है, वह प्रत्येक दशा में हाय-हाय करता है।

तात्पर्य यह है कि ज्ञानी पुरुष सुख में भी आनन्द मानता है, दुख में भी आनन्द मानता है। उसे सब कुछ प्राप्त है, तो भी आनन्द मानता है और कुछ भी प्राप्त नहीं है, तो भी आनन्द मानता है। यदि फूलो पर चल रहा है, तब भी आनन्द में है और काँटों में घसीटा जा रहा है, तो भी आनन्द में है। दुख के समय भी मधुर मुस्कान उसके होठों पर खेलती रहती है, और सुख के समय भी वही मुस्कान दिखाई देती है। आनन्द प्राप्त करने की यह दिव्य कला ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। बाहर का संघर्ष कभी भी शान्ति नहीं देता। हाँ, संघर्ष यदि ज्ञान-वरणीय कर्म से हो, जो इस जीवन को और अगले जीवन को भी बिगाड़ता है, तो अवश्य सुखकर हो, किन्तु यह अज्ञान की स्थिति में कभी संभव नहीं है। इसके विपरीत ज्ञान अनन्त-अनन्त भवों को सुधारने वाला है। अनन्त और अक्षय काल तक आनन्द देने वाला है।

यदि तुम्हें दूसरे कर्मों को तोड़ने की फिक्र है, वेदनीय और अन्तराय कर्मों को दूर करने की चिन्ता है और उसके लिए जप-तप करते हो, देवी-देवताओं की मनौती करते हो, किन्तु ज्ञानावरणीय कर्म को तोड़ने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करते, तो समझो यह घोर अज्ञानता है, बड़ी भयंकर अज्ञानता है। जब तक यह दृष्टि नहीं जाती, ज्ञान की कला का उदय नहीं होता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे मनोरथ तब तक पूरे नहीं होंगे।

एक सेठ था। उसके कई लडके थे। सेठ बूढ़ा हो चुका था। और, अब दुनिया से चल-देने की तैयारी में था। एक समय उसे विचार आया मैं भरा-पूरा धर छोड़ कर जा रहा हूँ। मेरी साँस निकलने वाली है। क्या मेरे पश्चात् मेरे लडके इस धर को सम्भाल सकेंगे? मेरे गौरव को सुरक्षित रख सकेंगे। और बूढ़ा सेठ इसी विचार में रहने लगा।

सेठ बीमार पड़ा, तो उसके चेहरे पर उदासी छाई रहती थी। यह देखकर लडकों ने तथा दूसरे लोगों ने भी कहा आपका आखिरी

समय आ चुका है। प्रमत्तता के साथ विदा होना चाहिए। किन्तु आपके चेहरे पर अजान्ति मालूम होती है। उमला क्या कारण है ?

सेठ ने कहा— मेरी चिंता का कारण यह है कि घर खाली पड़ा है। मैंने उसे भरने के लिए वर्षों प्रयत्न किया, किन्तु देखता हूँ कि यह आज भी खाली पड़ा है। मैं उस घर को खाली छोड़कर जा रहा हूँ। कोई यदि इसको भर दे, तो मैं धार्मिक के साथ विदा हो सकता हूँ।

लड़को ने कहा— यह कौन बड़ी बात है ? लीजिए, अभी घर को भर देते हैं, क्या देर है ?

एक लड़का गया और दुनिया भर का फर्नीचर आदि सामान ले आया। पर घर भरा नहीं गया। तब दूसरा लड़का धास लाया और तीसरा कूड़ा ले आया। सब पिता का घर भरने लगे। पिता ने यह देखा तो कहा— यह कूड़ा-कचरा किसलिए लाए हो ? कौनो इसको बाहर। क्या इसी से घर भरेगा ?

पिता का आदेश पा कर घर साफ कर दिया गया। किन्तु लड़कों ने कहा— 'फिर, घर भरें तो कैसे भरें ?'

चौथा लड़का, जो सबसे छोटा था, परन्तु चिन्तनशील था, वहीं बैठा रहा। वह कभी नहीं गया। उसने सोचा— 'पिताजी बड़े विचारशील हैं। और ये समग्र परिवार के लिए चेतनारूप हैं। अब इनकी बुद्धि खराब हो गई हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई न कोई विरोध बात जरूर ही इनके दिल में खटक रही है।

अन्य लड़के जब कह रहे थे, कि बुझे की मति भारी गई है। वह कभी मकान भरने को कहता है, तो कभी खाली करने को कहता है। इसी बीच छोटा लड़का गया और प्रत्येक कमरे में दीपक जला आया। सारा घर भीतर से बाहर तक दीपको के प्रकाश से जगमगा उठा। और इसके बाद वह पिता के पास आया और बोला— अब सारा घर प्रकाश से भर गया है, कोई जगह खाली नहीं है। कहिए, आपकी आशा पूरी हुई या नहीं ? कोई कसर रह गई हो, ता कहिए।

पिता ने जाकर देखा। उसे सतोष हुआ। लड़के की पीठ थपथपाई और कहा— तुम मेरे आशय को समझ गए। मकान को कूड़े-कचरे से भरने की जरूरत नहीं है। तुमने सही सोचा है। इस घर को प्रकाश से परिपूर्ण बनाए रखना है— ज्ञान से भरना है।

भगवान् महावीर ने भी अपने शिष्यों और अन्य लोगों से यही कहा है 'मन को भरा रखना, खाली मत रखना।' परन्तु लोग जब भरने चले, तो कोई क्रोध से भरने लगा, कोई मान और माया से भरने लगा और कोई लोभ और वासना से भरने लगा। इस प्रकार दुनिया भर का घास-पूस और कूड़ा-कचरा भरा जाने लगा, किन्तु उस महान् पिता की यह आज्ञा नहीं थी। वे तो उसे ज्ञान से भरने की बात कहते थे, ज्ञान के प्रकाश से मन के कोने-कोने को जगमगाने की बात करते थे। इस प्रकार जब मन को ज्ञान के प्रकाश से भरा जाएगा, तो वह खाली नहीं रहेगा और जीवन मंगलमय बन जाएगा।

ससार के सुख-दुख की चिन्ता क्यों है तुम्हे? यदि जीवन की कला तेरे हाथों में आ गई है, तो स्वर्ग की कल्पना कर सकोगे और उस स्वर्ग को उतार कर यही ला सकोगे।

जब तक अज्ञान है, मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग की तलाश करता है, किन्तु ज्ञान का उदय हो जाने पर मरने के बाद स्वर्ग की चिन्ता नहीं रहती, वर्तमान जीवन ही स्वर्ग, और स्वर्ग से भी बढ़कर बन जाता है।

तो स्मरण रखिए, आपको अपने मन को भरना है, किन्तु गन्दगी से नहीं भरना है, बल्कि ज्ञान के पावन और उज्ज्वल आलोक से भरना है। यही श्रुतपञ्चमी का महत्त्व है। आपके पास यदि ज्ञान है, तो ससार भर का वैभव आपके पास है, और ज्ञान नहीं है, तो कुछ भी नहीं है।

एक सेठ का बड़ा ही शानदार महल था। उसमें धन-सम्पदा का ठाट लगा था। पुत्र, पुत्रियों का भरा-पूरा परिवार था। सेठ ऐसा भाग्यवान् था कि लड़क और नौकर-चाकर इगारे पर नाचते थे। किन्तु दुर्भाग्य से वह सेठ एक दिन पागल हो गया। उसने तोड़-फोड़ शुरू कर दी। वहीखाते फाड़ डालना तथा चाहे जिससे भी लड़ पडना, उसका सामान्य काम हो गया। नतीजा यह हुआ कि सेठजी को साँकलों से बाँधकर कोठरी में डाल दिया गया।

एक दिन वह सेठ अपने घर का वादशाह था, जिसकी भौह के चढ़ते ही लोग काँपते थे। आज पागल होने पर उसी की यह दशा हा गई।

उसे मांगलिक सुनाने के लिए मुझसे कहा गया। मैं गया, देखा, वह कैदी की तरह कमरे में बन्द था और अपने परिवार के दिए गए त्रास को सहन कर रहा था। बेटा आता, तो घमका कर चला जाता और तो क्या, नौकर-चाकर भी डॉट-फटकार बतलाते थे। पत्नी भी दो-चार कड़वी बात कह मुनकर चली जाती। अब आप सोचिए कि क्या बात हुई ? धन तो उसके पास अब भी था, कहीं चला नहीं गया था। महल भी उसी के नाम पर लिखा हुआ था और फर्म का कारोबार भी उसके नाम से ही हो रहा था। मैंने सोचा, सब कुछ है, किन्तु बुद्धि ठिकाने नहीं है, तो कुछ भी नहीं है।

कल्पना कीजिए, एक देवता आपके पास आता है और कहता है 'जितनी धन-दौलत और सुख-सम्पदा चाहिए, वह सब ले ले, मैं सब कुछ दे दूँगा, किन्तु बदले में तुम्हारी बुद्धि ले लूँगा'। इस प्रकार एक ओर ससार का वैभव दिया जाए और दूसरी ओर ज्ञान का अपहरण कर लिया जाए, तो क्या आप यह पसन्द करेंगे ? मैं समझता हूँ कि आप बुद्धि देकर ऋद्धि लेना पसन्द नहीं करेंगे। आप यही सोचेंगे कि पागल बन कर धन-वैभव से क्या सर फोड़ोगे ? पागल धन-सम्पदा का क्या करेगा ? वह तो नगा रहेगा, कपड़े फाड़ेगा और धन हाथ लग जाएगा, तो उसे सड़क पर फेंक देगा।

अतः यह सीधी-सी बात है कि जिसके पास जरा भी बुद्धि है और जो पागल नहीं है, वह तो यही कहेगा 'अपनी धन-दौलत और वैभव अपने ही पास रहने दे। हमारे तो दो हाथ ही यथेष्ट हैं। हम अपने हाथों से कमा-खा लेंगे। हमें पागल नहीं बनना है।'

आशय यह है कि मनुष्य भले धन-वैभव की कामना करता हो, परन्तु उससे भी पहले बुद्धि और ज्ञान की कामना करता है। यही बात समाज के विषय में है। जिस समाज में ज्ञान की चेतना आ जाती है, उसकी उन्नति अवश्य होती है। भगवान् महावीर ने कहा

“ऐ साधक ! तेरा प्रयत्न, पुरुषार्थ, चिन्तन-मनन, और तपश्चरण आदि सब ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने के लिए है और अज्ञान तथा मोह को दूर करने के लिए है। यदि तूने अपने जीवन में उस साधना को पूर्ण कर लिया है, तो सभी कुछ मिल जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। तू जो चाहेगा वही हो जाएगा, अलवत्ता अपना

उत्तरदायित्व निभाने की जरूरत है, जिसे ज्ञान को प्राप्त करके ही निभाया जा सकता है।”

ज्ञान का माहोत्सव निर्विवाद है। सभी लोग ज्ञान की महिमा गाते हैं और उसकी प्रशंसा के गीत गाये जाते हैं। फिर भी आश्चर्य है कि आज के समाज में चतुर्दिक् अज्ञान छाया हुआ है। और समाज को अज्ञान का धुन लगा हुआ है। तथा सम्पूर्ण देश अज्ञान के अन्धकार में भटक रहा है।

ज्ञान : आध्यात्मिकता का प्रथम चरण :

जब तक अज्ञान दूर नहीं होता, आत्मा एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकती। वह कितनी ही बठिन तपश्चर्या करे, साधना करे और निराहार रहे, अज्ञान हटे बिना-लेश मात्र भी उसका विकास नहीं होता। इस प्रकार आध्यात्मिक विकास का आरम्भ भी अज्ञान के हटने पर ही होता है। अतः लौकिक और लोकोत्तर, दोनों प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान ही सबल साधना है।

अज्ञान को दूर करना है, तो शास्त्रों का मनन करो, चिन्तन करो, ज्ञानवानों का सत्संग करो और अपने में आध्यात्मिक भावनाओं का विकास करो।

धन्य है वे, जो ज्ञान के प्रकाश के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भाग्यशाली हैं वे लोग, जो ज्ञान के सौरभ को बिखेरते हैं। पुण्यशाली है वे जो ग्रन्थों और शास्त्रों का संग्रह करते हैं और दूसरों को ज्ञान चेतना देते हैं। भाग्यवान् है वे, जो सासारिक दृष्टि से कष्ट में रहते हुए भी निरन्तर पठन-पाठन करने में और ज्ञान की उपासना करने में निरत रहते हैं। बड़ा भाग्य है उनका, जो समाज में ज्ञान की वृद्धि करते हैं, जीवन की समस्याओं को समीचीन समाधान देते हैं और जहाँ कहीं भी जाते हैं, दीपक की रोशनी की भाँति स्वयं जगमगाते हैं। और, जिस गली या घर में जाते हैं, यहाँ रोशनी बिखेर देते हैं। वे दुनिया के जिस किसी कोने में जाते हैं, अपने देश और समाज की प्रतिष्ठा में चार चाँद

१ नागस्स सच्चस्स पगासणाए ।

अन्नाणमोहस्स विवज्जणाए ॥

उत्तराध्ययन, ३२

लगा देते हैं। वे धन्य और महान् हैं, जो निरन्तर ज्ञान की आराधना करके स्व-पर के जीवन को आलोकमय और आनन्दमय बना देते हैं।

इसके विपरीत जिसके अंदर ज्ञान का अभाव है। जिसके भीतर आत्मा का प्रकाश प्रदीप्त नहीं हुआ है, वह स्वयं तो अंधकार में रहेगा ही, जहाँ कहीं भी जाएगा, अज्ञान का अंधकार फैलाकर वहाँ के वातावरण को भी अंधकार के गर्त में डुबो देगा। और, वहाँ यदि एक भी व्यक्ति प्रकाशवान् होगा, तो समझ लीजिए इस अंधकार का फैलाने वाले व्यक्ति की स्वयं की तो अवमानना होगी ही, जिस देश या समाज से वह गया है, उसे भी कलंकित किए बिना नहीं रहेगा।

अतः स्वयं सम्मान का जीवन प्राप्त करने के लिए, समाज एवं राष्ट्र को सम्मानित करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति सतत अध्ययन, मनन एवं चिंतन की साधना से अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करे और प्रौद्योत प्रकाश से अपने समाज, राष्ट्र एवं तदनन्तर समस्त विश्व को प्रकाशित करे, सही मार्ग-दर्शन दे। ज्ञान-पञ्चमी का यही सबसे बड़ा सदेश है, यह सबसे बड़ी गरिमा है।

अक्षय-तृतीया

.....

जैन धर्म में, आज के पुण्यमय दिवस का बड़ा माहोत्स्य है। जैन धर्म में ही क्यों? हमारे पड़ोसी धर्मों में भी इसका महत्त्व कम नहीं आँका जा सकता है। आज के मंगलपूर्ण दिवस को अक्षय तृतीया के नाम से पुकारा जाता है। जैन धर्म के अनेकों ग्रन्थों में, जहाँ इसके माहात्म्य का वर्णन है, वहाँ वैदिक धर्म के पुराणों में भी इसका माहात्म्य कम नहीं है। जैन सस्कृति में अक्षय तृतीया तप शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तपोहिमगिरि पर कौन कितना ऊँचा चढ़ सकता है, यह चढ़ने वाले व्यक्ति की शक्ति का मापदण्ड है। जैन धर्म के शास्त्रों में इससे लम्बा तप अन्य कोई नहीं माना गया है। इस तप को वर्षों तप भी कहा जाता है। और उसका पूरक दिन अक्षय तृतीया ही है।

अक्षय तृतीया का ऐतिहासिक महत्त्व :

आज के दिवस के महत्त्व को समझने के लिए हमें भारत के हजारों-लाखों वर्ष पुराने अतीत की गहराई में जाना होगा। भारत के उस पुरातन इतिहास के पन्ने खोलने होंगे, जिनमें मानव ने पुरुषार्थ की, श्रम की प्रथम बार अँगड़ाई ली थी। जब हम अतीत की गहराई में पहुँचते हैं, तो हमें उस आदिकालीन स्थिति का स्मरण होता जाता है, जो युगलियों के नाम से चली आ रही थी। युगलियों का जीवन केवल अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित था। उनकी सख्या के अनुपात से उस युग में प्राकृतिक साधन उन्हें पर्याप्त मिल जाते थे। अतः उन्हें अपनी शरीरगत आवश्यकताओं की पूर्ति के

लिए सघर्ष नहीं करना पड़ता था। नदी, निर्वर और मरीचों का निर्मल जल, ऋतु के अनुसार वृक्षों पर लगे फल और सोने-चैठने को वृक्षमूल, वस, यही तो उनके जीवन की आवश्यकताएँ थी। फिर सघर्ष होना ही क्यों? सघर्ष का जन्म तो अभाव से होता है। और तत्कालीन सीमित आवश्यकता की पूर्ति के साधनों का अभाव उस युग में था नहीं।

जैन इतिहास की भाषा में उस युग को कल्प-वृक्षों का युग कहा जाता है, और शास्त्र की परिभाषा में उस युग को भोग-भूमि कहा है। विचारने और सोचने की बात है कि भोग-भूमि का अर्थ क्या है? जहाँ पर शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ भी श्रम करना न पड़े, नून-तेल और लकड़ी की जहाँ जरा भी चिंता न हो, उदर की ज्वाला से लड़ने को जहाँ हाथ-पैर हिलाने न पड़े, उसी स्थिति को, उसी अवस्था को और उसी युग को भोग-भूमि कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उस युग में मानव जाति इतने लघु रूप से चल रही थी कि प्रकृति के भण्डार में उसको किसी बात की कमी का अनुभव नहीं करना पड़ता था।

परन्तु काल की गति बड़ी विचित्र है। उसका चक्र निरन्तर गतिशील रहता है। चाहे दुनिया बने या बिगड़े। चाहे सुख के झूले में झूलती रहे अथवा वह दुख में कराहती रहे। फिर भी काल की गति क्षण भर को भी बन्द नहीं होती। वह चुप होकर कभी बैठना सीखी ही नहीं।

जरा सोचिए तो, यह जीवन का परखा हुआ सत्य है कि जब जन-संख्या बढ़ जाती है, खाद्य पदार्थों की कमी होने लगती है, तब मानव, मानव न रहकर दानव बनने लगता है, परस्पर लड़ने-झगड़ने लगता है। कल्पना कीजिए, जनसंख्या १, २, ४, ८, १६, और ३२ के क्रम से बढ़ती रहे और भोजन सामग्री में यथोचित विकास न हो, और यदि हो भी तो १, २, ३, ४, ५, ६ के क्रम से हो, तो ससार की स्थिति क्या होगी? मेरा तो यह स्पष्ट विचार है कि ससार का कोई भी धर्म ऐसी स्थिति में शान्ति नहीं दे सकता। भूख से तड़पती जनता को धर्म कैसे शान्ति दे सकता है? उसे तो पहले रोटी चाहिए। संस्कृत के किसी कवि ने कहा है 'पूर्णे सर्वे जठरपिठरे प्राणिना

सम्भवन्ति ।' यह धर्म, यह कर्म, यह योग, यह जप और यह तप तभी तक आनन्द प्रदायी है, जब तक पेट की चिन्ता नहीं हो। पेट की चिन्ता होते ही ये सब कपूर की भाँति न जाने कहाँ उड़ जाते हैं। पेट की दवा आखिर रोटी ही है। "चरवेति" का पाठ पढ़ा ही है। निरन्तर चलते रहना ही जीवन है। परिवर्तन, संशोधन और परिवर्धन जीवन में होते ही रहते हैं। काल ने युग को कभी एक रूप में नहीं रहने दिया है। भगवान् ऋषभदेव के युग में जनसंख्या में प्रचुर वृद्धि होने लगी, प्रकृति के भण्डार खाली होने लगे। खाद्य सामग्री की कमी ने उस युग के मानव को पहली बार अपनी समस्या पर सोचने को विवश किया। उपभोग्य वस्तु अल्प और उपभोक्ता अधिक। स्थिति बदली, संघर्ष आरम्भ हुआ। तत्कालीन मानव लड़ना चाहता नहीं था, पर भोजन के अभाव ने उसे लड़ने को मजबूर कर दिया। अभी तक मानव-मानव में जो प्रेम के मजबूत धागे थे, वे टूटने लगे। ईर्ष्या-द्वेष और क्रोध के ताप से मानव जलने लगे। छीना-झपटी होने लगी। उदर पूर्ति की लालसा में मानव का स्वाभिमान नाम शेष हो गया। इतिहास के इन पन्नों को जब तक हम भावना के नेत्रों से पढ़ना न छोड़ेगे, तब तक हम वास्तविक सत्य को नहीं पा सकेंगे। सत्य सदा भावना से आवृत रहा है।

जरा सोचिए तो सही कि तब के नीचे यदि आग जल रही है। ऐसी हालत में कोई यह चाहे कि दो-चार पानी की बूँदें डालकर तवा को ठण्डा कर दूँ, तो यह कैसे हो सकता है? तवा कभी भी शीतल नहीं हो सकता। होगा यह कि तब पर जो पानी की दो-चार बूँदें पड़ी हैं, वे भी उसकी आग की ज्वाला में जल कर समाप्त हो जाएँगी। इसी तरह परिवार के लोग रोटी-रोटी चिल्ला रहे हों, समाज भूखो मर रहा हो, और राष्ट्र की सन्तानें अन्न के अभाव में बेमौत मर रही हो, ऐसी परिस्थिति में "शान्ति रखो, धर्म करो, यह तो कर्मों का फल है" कह-कह कर कब तक जनता को झूठे सन्तोष से शान्त किया जा सकेगा? जठराग्नि की ज्वाला में जलते मानव को कब तक धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, तथा भगवान् के नाम पर कब तक धैर्य दिया जा सकेगा? माना कि धर्म के अभाव में मानव दानव बन सकता है, परन्तु अन्न के अभाव में तो वह दानवों का भी दानव बन जाता है। अतः धर्म के साथ जीवन का

गहरा सम्बन्ध रहा है। पहले जीवन के लिए आवश्यक साधन जुटाएँ, भूख को पूरी दवा कर लें, फिर शान्ति से मानव को धर्म और कर्म तथा उनके फल की दार्शनिक प्रेरणा दें, तो ठीक रहेगा। शान्ति में धर्म पनप सकेंगे। कर्म और उसके फल की व्याख्या जनता के गले उतर सकेगी और तब कहीं मानव जीवन प्रगति कर सकेगा।

‘भगवान् ऋषभदेव के जन्म से पूर्व कल्प-वृक्ष ही भारतीय’ मानव की आवश्यकता को पूरी करते थे। परन्तु बाद में वृक्षों के फलों में कमी होने लगी और इधर जनसंख्या दिनो-दिन बढ़ने लगी। फलतः कल्पवृक्षों के बँटवारे होने लगे, व्यक्ति ने प्रकृति पर अपना अधिकार जमाना प्रारम्भ कर दिया। फिर भी समस्या का हल न निकला। समस्या का हल निकलता भी कैसे? आज तक “इन बँटवारों से समस्या का हल कभी हुआ भी है? दो व्यक्तियों के बीच में एक रोटी हो, तो आधी-आधी से काम चल सकता है। पर तीसरा आ गया, तो कैसे काम चलेगा? इसी प्रकार यदि एक ही रोटी का हिस्सेदार कोई चौथा और पाँचवाँ व्यक्ति भी आ जाए, तो उस एक रोटी का क्या अस्तित्व रहेगा? यदि वस्तु एक, और हिस्सेदार अनेक हो जाएँ, तो फिर वहाँ संघर्ष के सिवाय और होगा ही क्या? अतः पेट की समस्या का सही हल बँटवारे में नहीं, उत्पादन बढ़ाने में है। भगवान् ऋषभदेव की, इस सम्बन्ध में चिन्तन पद्धति यही थी कि वन्धुओं, जो रोटी आज उपलब्ध है, उसी की ओर मत देखो, नयी रोटी पैदा करने का भी प्रयत्न करो। उठो, और काम करो, श्रम करो। अब यह भोग-भूमि नहीं, कर्म भूमि है। जितना श्रम करोगे, उतना ही मुखी रहोगे। तुम विश्व में मानव जीवन लेकर आये हो, तुम्हारे पास श्रम और उत्पादन के प्रतीक हाथ हैं, फिर भी तुम आपस में छीना-झपटी क्यों करते हो? ये हाथ केवल खाने के लिए ही नहीं हैं, कमाने के लिए भी हैं। खाने में एक ही हाथ का उपयोग होता है, किन्तु उत्पादन कार्य में दोनों हाथ बराबर काम करते हैं। अतः खाने की अपेक्षा तुम्हारा उत्पादन दुगुना होना चाहिए। कल्पना कर लो कि यदि आपके घर में ऐसा व्यक्ति आ जाए, जो दोनों हाथ से खाने वाला हो, तो सारे घर में कोलाहल मच जाएगा आप कहने लगेंगे कि यह तो मानव नहीं दानव है। इन्सान वह है जो एक हाथ से खाता है और दूसरे हाथ से प्राप्त

सामग्री का परिवार, समाज और राष्ट्र में वितरण करता रहता है।”

वैदिक परम्परा का एक ऋषि उक्त भाव को इन शब्दों में व्यक्त करता है—

“अयं मे हस्तो भगवान्, अयं मे भगवत्तरः ।”

यह मेरा हाथ भगवान् है। इसका फलितार्थ यह है कि यह हाथ सब कुछ कर सकता है। यह समाज एवं राष्ट्र के सामने स्पर्श उतार सकता है। विश्व में सुख, शान्ति और आनन्द का भण्डार भर सकता है। अतः मानव का हाथ भगवान् है, बल्कि भगवान् से भी बढकर है। महाभारतकार महर्षि व्यास ने भी यही बात कही है

“अहो निद्वार्थता तेषां, येषां सन्ती ह पाणयः ।”

अर्थात् जिनके पास हाथ है, श्रम करने की शक्ति है, वे इस दुनिया में कभी दुखी और खिन्न नहीं हो सकते। वे कभी भूखो नहीं मर सकते। श्रम में अत्यन्त शक्ति है। श्रमशील मनुष्य अपने जीवन में किसी भी वस्तु के अभाव का दर्शन नहीं कर सकता।

कर्म का अन्तर सन्देश :

जैन संस्कृति का मूल स्वर कर्मभूमि के महत्त्व का ही यशोगान करना है, भोगभूमि का नहीं। यह ठीक है कि भोगभूमि में संघर्षमय जीवन न होने से सुख और शान्ति अवश्य रहती है, परन्तु उस सुख और शान्ति के पीछे कर्तव्य-भावना का अभाव होता है। भोगभूमि के मानव शान्ति का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, पर मुक्ति के भव्य-पथ पर नहीं चल सकते। प्रगति के पथ पर कदम नहीं बढ़ा सकते। उनकी दुनिया एक ऐसी दुनिया है, जिसमें न अधिक उत्थान है और न अधिक पतन ही। विकास और ह्रास के मध्यवर्ती मार्ग पर वे स्थित रहते हैं। किन्तु कर्मभूमि के विषय में ऐसा नहीं है। कर्मभूमि का मानव अपना उत्थान भी कर सकता है, और पतन भी। विकास भी चरम सीमा का और पतन भी हृदय दर्ज का। कर्मभूमि का मानव अपने जीवन का राजा होता है। वह देव भी बन सकता है, और दानव भी बन सकता है। अधिक क्या, कर्मभूमि का मानव भगवान् तक बन सकता है। भोगभूमि में ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ का जीवन एक सीमित जीवन होता है।

युगलियों का जीवन वैयक्तिक जीवन है, वहाँ सामाजिक जीवन का नाम भी नहीं है। पति को भूख लगी, तो वह कल्पवृक्ष से फल लेकर खा लेता है, और पत्नी को भूख लगी, तो वह भी फलो से अपनी भूख बुझा लेती है। परन्तु एक-दूसरे के लिए कुछ भी नहीं लाता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो कर लेता है, पर दूसरे की आवश्यकता का वह जरा भी ध्यान नहीं रखता। इस स्थिति को देखकर भगवान् ऋषभदेव ने कहा कि जब तक व्यक्ति अपने आप में वन्द रहता है, तब तक वह कभी भी विकास नहीं कर सकता। पारस्परिक सहयोग से ही मानव अपना विकास कर सकता है। “परस्पररोपग्रहो जीवानाम्” का सिद्धान्त भगवान् ऋषभदेव ने ही मानव जाति के कल्याण के लिए आविष्कृत किया था। और यही मुन्दर सिद्धान्त मानव को व्यक्ति से समाज की ओर ले गया था। भगवान् ऋषभदेव ने सामूहिक जीवन व्यतीत करने की प्रबल प्रेरणा दी। और धीरे-धीरे अनेक व्यक्तियों का समूह मिल कर परिवार बना, अनेक परिवारों को मिला कर समाज बना और अनेक समाजों को मिला कर राष्ट्र बना। इस तरह ऋषभ-युग में परिवार, समाज एवं राष्ट्र का जन्म हुआ। व्यक्तिगत भावना का लोप हो जाने पर सब में सामूहिक चेतना काम करने लगी।

आज का विश्व सुख और शान्ति की खोज तो कर रहा है, किन्तु दुर्भाग्य में वह अभी तक वैयक्तिक भावना से भौतिक साधनों की ओर ही झुकता जा रहा है। जीवन में भौतिक साधनों की भी जरूरत तो है, पर उनके माध्यम में आध्यात्मिक साधन समय की भी बड़ी आवश्यकता है। कल्पना करो कि आपको घोडा तो दे दिया जाए किन्तु आपके हाथ में उसकी लगाम न दी जाए, तो क्या हालत होगी? त्वाँ घोड़े को यदि मँकरी गलियों वाले मोहल्ले में तेजगति से दौड़ाया जाए, तो हालत यह होगी कि आप स्वयं भी गिरेंगे तथा दूसरे मनुष्यों को भी धायल करेंगे। इसी प्रकार भौतिक साधनरूपी अश्व मानव को चढ़ने के लिए मिला है। परन्तु उसको नियन्त्रित रखने के लिए यदि संयम की लगाम न हो, तो आपको हर कदम पर खतरा ही खतरा रहेगा। आपको ही नहीं, आपके परिवार, समाज और राष्ट्र को भी क्षति पहुँचाएगा। इनका कटु फल तो हम विगत दो विश्व-

युद्धों में प्रत्यक्ष देख ही चुके हैं। यूरोप के भौतिकसाधनसम्पन्न देशों ने विश्व के वैभव पर अधिकार किया, धन-सम्पत्ति की विशाल राशि एकत्रित की, फिर भी उन्हें सुख एवं शान्ति का अनुभव नहीं हो सका। सुख और शान्ति की अभिलाषा करते हुए भी उन्हें सुख और शान्ति मिल नहीं सकी। सुख और शान्ति के लिए तो विवेक, त्याग और सयम की बड़ी जरूरत है। और भविष्य में भी रहेगी। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भौतिक और आध्यात्मिक साधनों में पूरा-पूरा सन्तुलन चाहिए, तभी हम विकास के मार्ग पर अबाध गति से चल सकते हैं।

भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता की भी अपेक्षा :

भगवान् ऋषभदेव ने सर्वप्रथम मानव को जीवन निर्वाह के लिए भौतिक साधन बतलाए, फिर भी वे केवल भौतिकवाद से चिपटे नहीं रहे। उन्होंने सोचा कि यह ऐश्वर्य कहीं मानव को उसके वास्तविक लक्ष्य से भटका न दे, उसे पय-भ्रष्ट न बना दे। अतः उस महापुरुष ने आत्म-कल्याण का मार्ग अंगीकृत किया। मानव समाज में भौतिक जीवन के पनप जाने के बाद आध्यात्मिक जीवन का आविष्कार किया। प्रेय के पश्चात् श्रेय का मार्ग भी प्रशस्त किया।

तप का सामाजिक आदर्श :

भगवान् ऋषभदेव के मुनि बन जाने के बाद की कथाओं में कुछ मतभेद पड़ जाता है। कतिपय कथाकारों का मत है कि वह महापुरुष दीक्षा लेने के पश्चात् १२ मास तक गाचरी के लिए घर-घर और द्वार-द्वार घूमता रहा। इस बीच उन्होंने तप किया या नहीं, इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। सम्भवतः कथाकारों के दिमाग में ऐसा कुछ न आया हो। उनका यही कहना है कि लोग भिक्षा देना जानते ही न थे। परन्तु एक कथाकार कहता है कि भगवान् ने जब से दीक्षा ली, तभी से मौन धारण करके खड़े रहे, न आहार किया और न पानी ही पिया। उनके चार हजार शिष्य भूख से धवरा कर इधर-उधर हो गए। परन्तु वे महापुरुष हिमगिरि की तरह अडिग खड़े रहते हैं, निरंतर अन्तर्मथन करके भूख तथा प्यास पर अधिकार कर लेते हैं। दीर्घ एवं उग्र तप-साधन के सम्बन्ध में भूख-प्यास जो मानव के साहस को परास्त कर देती है, बड़े-बड़े चिन्तीने

कार्य करा बैठती है, परन्तु उस विराट् पुरुष पर वह अपना अधिकार न जमा सकी। यह उस महापुरुष की महान् साधना थी। १२ मास तो क्या, वे इस साधना के प्रशस्त तपःपथ पर जीवन भर भी चल सकते थे। परन्तु उन्होंने अपने साथ के दूसरे साधुओं की तरफ भी देखा, उनकी शक्ति को भी तोला। उन्होंने आचार्य जिनसेन के शब्दों में विचार किया कि

“न केवलमय कायः कर्षणीयो मुमुक्षुभिः,
नाऽप्युत्कटरसै पोष्यो, मृष्टं रिष्टं च वल्भनं।”

लम्बे-लम्बे तप करके शरीर को केवल हड्डियों का ढाँचा मात्र ही नहीं बना देना है, और न माल मसाले तथा गण्ठि पदार्थ खाकर इसे मांसल ही बना देना है। दोनों ही अतिवाद हैं। तप की व्याख्या करते हुए उपाध्याय यशोविजयजी ने भी अपने ‘ज्ञान सार’ ग्रन्थ में एक बड़ी सुन्दर बात कही है

“तदेव ही तपः कार्यं दुर्ध्यानं यत्र नो भवेत्।”

तप वही और उतना ही करना चाहिए जिससे समाधि भाव बना रहे, दुर्ध्यान न हो। तप का उद्देश्य आत्मशान्ति है। पर जिस तप से शरीर तो सूखता रहे, किन्तु मन में शान्ति न रह सके, तो फिर उस तप का कोई अर्थ नहीं रहता।

तप का लक्ष्य :

साधना का यह मार्ग बड़ा कठोर है। साधना के मार्ग का सबसे सुन्दर सिद्धान्त तो यह है कि आवश्यकता पड़ने पर तप भी करे और आवश्यकता होने पर आहार भी करे। आत्मा से लगे विकारों को साफ करने के लिए ही तप की उपादेयता है। कर्मों की निर्जरा और आत्मशान्ति ही उसका फलितार्थ होता है, पर इसका अर्थ यह कभी न समझ लेना चाहिए कि तप से ही निर्जरा होती है, तप से ही आत्मशान्ति मिलती है। यदि साधक को कभी भोजन से आत्मशान्ति मिलती हो, तो यह भी निर्जरा का हेतु बन सकता है। आत्मशान्ति की भावना से किया हुआ भोजन भी धर्म ही है। आचार्य जिनसेन यही कहना चाहते हैं कि तुम मध्यम मार्ग से चलो। यदि तप करने से आत्म-समाधि रहती हो, तो तप करो

और यदि भोजन से आत्म-समाधि रहती हो, तो भोजन करो। जैन संस्कृति का मुख्य लक्ष्य आत्मलाभ, आत्मशान्ति और आत्म-समाधि ही है, तप और भोजन तो उसके साधन मात्र हैं।

तप और पारणा :

आप लोगो से मैं पूछता हूँ कि आज का दिन तप के महत्त्व का है, या पारणा (आहार) के महत्त्व का है ? आप कहेंगे कि आज तो पारण के दिन का ही महत्त्व है। ठीक है, आप का उत्तर उचित है। जैन संस्कृति में विवेकपूर्वक चिन्तन एवं मनन द्वारा की जाने वाली क्रिया को ही महत्त्व दिया गया है। फिर चाहे वह तप की हो, अथवा पारणा की हो। तप और पारणा दोनों परस्पर एक-दूसरे के पूरक रहे हैं। यहाँ जितना महत्त्व तप का है, पारणा का भी उससे कम महत्त्व नहीं है। यही कारण है कि उस विराट् पुरुष के पारणा-दिवस को भारतीय-जन हजारों-लाखों वर्षों से मनाते आ रहे हैं। उस महापुरुष का हम अक्षय तृतीया को यशोगान करते हैं, उसके विशिष्ट गुणों का उत्कीर्तन करते हैं। आप भूले नहीं होंगे कि हम सब सन्तो ने और साथ ही आप गृहस्थों ने सादरी साधु महासम्मेलन का प्रारम्भ भी इसी शुभ और मंगल-मय दिवस से किया था। आज पारणा का दिवस तो है ही, साथ में हमारे श्रमण सध की वर्षगांठ का दिन भी आज ही है। अतः हमें दुहरी प्रसन्नता होनी चाहिए। हमें इस मंगल-भावना का प्रसार और प्रचार करना चाहिए कि हमारा श्रमण संध दिनानुदिन अधिक से अधिक शक्तिसम्पन्न बनता रहे।

आज हमलोग जिस महापुरुष का पारणा महोत्सव मना रहे हैं, उस महान् प्रकाशपुञ्ज का हमें सदा स्मरण करते रहना चाहिए। केवल श्रावण मात्र ही नहीं, बल्कि उसके आत्म-गुणों का अपने में विकास भी करना चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थ में पारणादिवस मना सकेंगे। वह एक विराट् शक्तिसम्पन्न पुरुष थे, जो निरन्तर १२ मास तक उग्र तप करते रहे। पर आज के भक्तों में न इतना शारीरिक बल है और न मनीषा। अतः हम एक-एक दिन के बीच पारणा करते हुए १२ मास पूर्ण कर लेते हैं। आज के इस भौतिक जगत् में जहाँ मानव भोजन का गुलाम बनता जा रहा है, धरो में अनेक प्रकार के मिष्ठानों की सुगन्ध

आती रहती है, वहाँ बहुत से भाई-बहन तप और त्याग के पवित्र मार्ग पर चल रहे हैं यह हर्ष की बात है।

अक्षयतृतीया : पारणा और दान का दिन :

आज पारणा का दिन है। भगवान् ऋषभदेव ने आज के दिन ही अपने वर्षी तप का पारणा श्रेयासकुमार के हाथों इक्षु-रस से किया था। वह समय कितना सुन्दर रहा होगा, जब दाता ने श्रद्धा और भक्ति से भगवान् को इक्षु-रस का दान दिया होगा। दान लेने वाला पात्र बड़ा है, या दान देने वाला दाता बड़ा है, यह प्रश्न भी बड़े महत्त्व का है। इस प्रश्न के उत्तर में एकान्त निगम तो नहीं दिया जा सकता। इस प्रसंग पर प्रायः लोगो की दृष्टि पात्र की महत्ता की ओर ही जाती है, परन्तु सत्य तो यह है कि दाता का महत्त्व भी कम नहीं है। आज वह ससार का महान् पुरुष, जिसने अपने ही बुद्धि बल और शरीर श्रम से समाज एवं राष्ट्र का निर्माण किया था, अपने ही घर में अपने पौत्र के हाथों भिक्षा ले रहा है। दाता ही याचक बन रहा है। जिस बड़ी पीढ़ी ने छोटी पीढ़ी को ऊपर उठाया था, आज वह छोटी पीढ़ी बड़ी पीढ़ी का सिंचन कर रही थी। बाबा भिक्षु और पोता दाता, कितना सुखद था जीवन का वह भयुरक्षण। श्रेयासकुमार ने अपने जीवन में इस उदात्त भावना को साकार रूप दिया था कि

“परस्पर भावयन्तः, श्रेयः परमवाप्स्यथ।”

माधुर्य का दान

मैं कह चुका हूँ कि आज का दिवस दाता के महत्त्व का दिन है। आप भी दान देते हैं। अन्न, जल, वस्त्र, पात्र आदि के दान का भी महत्त्व कम नहीं है, परन्तु वर्तमान युग में सबसे बड़ी आवश्यकता है, माधुर्य के दान की। इक्षु-रस तो मुँह में रहता है, तभी मिठास दे सकता है, और क्षणिक शक्ति भी दे सकता है। इससे अधिक उसका महत्त्व नहीं है। किन्तु माधुर्य का दान जीवन में जहाँ आत्मिक शक्ति पैदा करता है, वहाँ बाहरी जीवन को भी अनेक कष्ट प्रसंगों से बचा लेता है। जीवन को रूख होने से बचा कर माधुर्यमय बना देता है। आज के युग के देत्याकार यन्त्र प्रतिदिन लाखों टन शक्कर पैदा करते हैं, फिर भी इन्सान की जिन्दगी मीठी नहीं बनी। हजारों-लाखों मन शक्कर खाकर भी आज का मानव कड़वा, विषमता और वैमनस्य की वृद्धि करता जा

रहा है। इसका एक ही कारण है कि हमारे जीवन में माधुर्य का अभाव है। और यह अभाव एक ऐसा अभाव है कि जब तक इसका सद्भाव न होगा, जब तक इसकी पूर्ति न होगी, तब तक मानव समाज सुख और शान्ति नहीं पा सकेगा। यह आशा दुराशामात्र ही सिद्ध होगी।

सत्सकल्प का दान :

आज के दिन वर्षा तप करने वाले भाई-बहिन भी उसी युग-पुरुष का अनुकरण करेंगे। इक्षु-रस का दान भी करेंगे। परन्तु मैं उन भाई-बहिनो से कहूँगा कि इस दान के साथ वे सत्सकल्प का दान भी देना सीखें, जीवन में माधुर्य का दान भी देना न भूलें। परिवार में, समाज में, राष्ट्र में वे जहाँ कहीं भी हों, सब को समभाव से देखना सीखें। साधु हों या गृहस्थ हों, स्त्री हों या पुरुष हों, छोटा हो या बड़ा हो, अपना हो या पराया हो, सबके मानस में समान भाव से माधुर्य का अर्पण करते रहे। भाई-बहिनो के मन से, वचन से और व्यवहार से सदा माधुर्य-भाव की वर्षा होती रहनी चाहिए। उन्हें यह भली भाँति विचार कर लेना चाहिए कि उनकी भावना का माधुर्य केवल साधु के पात्र में ही न पड़ता रहे, बल्कि अपने पति, पुत्र, पुत्री और भाई-बहिन आदि परिवार के मन के पात्र में भी पड़ता रहना चाहिए। आज के मंगलमय दिवस के उपलक्ष्य में आप सब ने यदि माधुर्य भाव को जीवन में साकार करने का सकल्प कर लिया, तो मैं समझता हूँ, आपने सच्चे अर्थों में अक्षय तृतीया का पारणा किया है। आपका यह इक्षुरस माधुर्य-भाव का प्रतीक है।

अन्त में, मैं इतना और कहूँगा कि प्रत्येक स्त्री-पुरुष को प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि "प्रभु! हम सच्चे अर्थों में आपका अनुगमन करते हुए, अपने अन्तःकरण, वाणी और कर्म से ससार में माधुर्य की वर्षा करते रहे। समाज और राष्ट्र में तथा परिवार में निरंतर माधुर्य-भाव की अभिवृद्धि करते रहे। हम अपने प्रत्येक कर्म को मधुरता से प्रारम्भ करें और मधुरता से ही समाप्त करें। 'मधुरेण समापयेत्' के सुन्दर सिद्धान्त को हम कभी न भूलें। यदि आपलोगों ने इतना कर लिया, तो आपका वर्तमान जीवन तो माधुर्य-मय बनेगा ही, आपका भविष्य भी समुज्ज्वल और आनन्दार बनेगा।

आज का जन-जीवन इतना कटु हो गया है कि कुछ कह नहीं

सकता। आज पिता-पुत्र में, पति-पत्नी में, भाई-बहिन में, मालिक-नौकर में जो द्वन्द्व एवं संघर्ष हैं, उनके मूल में मन की कड़ुता ही एकमात्र हेतु है। कड़ुता जीवन में से स्नेह के अमृत रस सोख लेती है, जो पारिवारिक एवं सामाजिक-जीवन के विकास के लिए आधारभूत तत्त्व है। खेत में कितने ही अच्छे बीज बोए गए हों, जल के अभाव में वे सब नष्ट हो जाते हैं, अंकुरित नहीं हो सकते। यही बात पारिवारिक क्षेत्र की समृद्धि के सम्बन्ध में भी है। यह विकास और समृद्धि भी स्नेह-रस के सिंचन की अपेक्षा रखती है, स्नेह-रस की मधुरता वह मधुरता है, जिसकी तुलना विश्व की कोई भी मधुरता कर नहीं सकती, पुराणकाल का वह स्वर्गीय अमृत भी नहीं।

वैशाखी पूर्णिमा : बुद्ध जयन्ती

भारतवर्ष की संस्कृति में आज का दिन परम पवित्र माना जाता है। आज वैशाखी पूर्णिमा है, यह पूर्णिमा अपना एक विशेष माहात्म्य रखती है। आज भारतवासी हजारों और लाखों की संख्या में गंगा, यमुना, पुष्कर तथा नर्मदा आदि तीर्थस्थानों में स्नान करते हैं। भारत की संस्कृति में स्नान का बड़ा महत्त्व माना गया है। परन्तु उसके पीछे कौन-सी विचारधारा काम कर रही है? उसका क्या अभिप्राय है? इन प्रश्नों पर बहुत कम ही लोग विचार कर पाते हैं।

वर्तमान युग का भक्त-मानव बाहरी रूप में उलझ कर अपने चामत्कृतिक भीतरी रूप को भूल-सा गया है। वह अपने अन्तर्मानस को परखने का प्रयत्न छोड़ बैठ है। वह धर्म के शुद्ध स्वरूप का परित्याग करके उसके बाह्यरूप से चिपट गया है।

भारत के विचारशील आचार्यों ने कहा है “जिस प्रकार बाहरी दुनिया में गंगा लहरा रही है, यमुना बह रही है, पुष्कर प्रवाहित हो रहा है, उसी प्रकार मानव के अन्तर्मानस में भी ज्ञान की गंगा, श्रद्धा की यमुना और नैतिकता का पुष्कर लहरा रहा है। वह मनुष्य के अन्तर्जीवन का सिंचन करता है।” इस बाहरी स्नान से शरीर का मल ही साफ हो सकता है, फिर आत्मा, बुद्धि और मन के मेल को साफ करने की शक्ति उसमें कैसे हो सकती है? आत्मा, बुद्धि और मन को निर्मल करने के लिए, शुद्ध करने के लिए ज्ञान, श्रद्धा और चरित्र के तीर्थों का जल ही अपेक्षित है। जब साधक अन्तर् की गंगा, यमुना से डुबकी लगाता है, अन्तर् के पुष्कर में स्नान करता है, तब कहीं वह

अपने अन्तर् के मैल को धो सकता है, विचार और बुद्धि के विकारों को नष्ट कर सकता है। यह ठीक है कि शरीर का मैलापन भी अच्छा नहीं है। शरीर की गंदगी का हमारे स्वास्थ्य और मन पर बुरा असर पड़ता है। परन्तु मन का मैल, अन्तर्मानस की गन्दगी शरीर की गंदगी से ज्यादा भयकर है। शरीर के विकारों का असर स्वयं तक ही सीमित रहता है, किन्तु मानसिक विकारों का प्रभाव अपने परिजनो, मित्रो, साथियो तथा समाज और राष्ट्र पर भी पड़े बिना नहीं रहता। जब किसी मनुष्य के अन्तर्मानस में क्रोध का विस्फोट होता है, तो उसका प्रभाव केवल क्रोधी मनुष्य तक ही नहीं रहता, बल्कि परिवार, समाज एवं राष्ट्र पर भी उसकी चिनगारियाँ विखरती रहती हैं। इस भाँति मान, माया, लोभ, मोह और ईर्ष्या-द्वेष आदि मनोविकारों का असर भी अपने अन्य सहयोगी समीपवर्तीजनों के मानस में सहज ही प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है “अन्तर् का मैल सबसे बुरा है। बुद्धि और विचार का मैल सबसे अधिक विनाशक है।”

बुद्धि के अभाव में मानव अपना एक भी कार्य नहीं कर सकता। विचारशक्ति के बिना मनुष्य एक कदम भी आगे नहीं रख सकता। विचार-चेतना के बिना हजारों, लाखों, करोड़ों कीड़े-मकोड़े और हजारों, लाखों पशु-पक्षी ड़धर-उधर भटकते फिरते हैं, अपने उदर की पूर्ति मात्र कर लेते हैं। परन्तु आज तक किसने महल बनाए, किसने नगर बसाए? एक मानव ही ऐसा बुद्धिमान प्राणी है, जिसने अपना प्रारम्भिक जीवन, पशु-पक्षियों की तरह जंगल में वृक्षों के नीचे रह कर, और वन-फल खाकर व्यतीत किया था। किन्तु जब वह अपने एकाकी जीवन से ऊपर उठा, तो उसने परिजनो और पुरजनों की रचना की, ग्राम और नगर बसाए, समाज और राष्ट्र का निर्माण किया।

मानव की विराट् शक्ति :

जैसे-जैसे मानव की आवश्यकताएँ बढ़ती गईं, वैसे-वैसे उसने उनकी पूर्ति के लिए प्रयत्न किया, और सृष्टि में विस्तार होता रहा। मानव की बुद्धि, मानव की विचार शक्ति कोई कम नहीं है। उसका मस्तिष्क विराट् है। उसकी बुद्धि ने युद्धों को जन्म दिया, तो शान्ति

भी उसी मानव की सृज है। मानव की विचार-शक्ति ने बड़े-बड़े काम किए हैं। मनुष्य की बुद्धि ने ही उसे घोड़े की पीठ पर सवार किया, गाड़ी पर चढ़ाया, मोटर-रेल पर चढ़ाया, तथा वायुयान में उड़ाया। यह सब मनुष्य की बुद्धि की करामात नहीं, तो किसकी है? तार-टेलीफोन, रेडियो आदि आविष्कार कितने विस्मयजनक हैं? ये सब मनुष्य की विशाल बुद्धि पर ही हुआ है। अपनी शुभ भावना से मनुष्य ने ससार को स्वर्ग बनाया, परन्तु ईर्ष्या-द्वेष तथा स्वार्थ के वशीभूत होकर वही अपने स्वर्ग के सहार के लिए प्रलयंकर रुद्र बन जाता है। उसके मानसिक विकारों ने ही उसे देव से दानव बनने को विवश किया। उसकी स्वार्थरत बुद्धि से आविष्कृत महायुद्धों से संसार का प्राण खून के रंग से रंगा जा रहा है। तात्पर्य यह है कि भौतरी बुद्धि से ही मानव सात्विक विचारों का बनता है।

वैशेषिक दर्शन के एक आचार्य ने कहा है “समस्त दुःखों का जन्मदाता ज्ञान होता है।” उस दार्शनिक के मत में वज्र को कम दुःख होता होगा, क्योंकि उसका ज्ञान कम है। ज्यों-ज्यों उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसके दुःख भी विराट् रूप धारण करते जाते हैं। उसको शान्ति तभी मिलगी, जबकि उसका ज्ञान सर्वथा नष्ट हो जाएगा। इस दर्शनकार के विचारों में ज्ञानगुण का विनाश हो जाना ही मोक्ष है, परम शान्ति है।

भगवान् महावीर ने कहा “यह तर्क वजनदार नहीं, इस तर्क का कोई महत्त्व नहीं। ज्ञान, यह तो आत्मा का एक निज गुण है, जो कभी भी किसी भी हालत में आत्मा से विलग नहीं हो सकता। यह विश्व जड-चेतन का सभिन्नरूप रूप है। मानव उसका पृथक्करण ज्ञान द्वारा ही कर सकता है। जहाँ चिन्तन है मनन है, अपने-पराये को समझने की शक्ति है, जीवन में चेतना है, सुख-दुख की अनुभूति है, वहाँ आत्मा है। और जहाँ पर विचारशक्ति नहीं, मनन नहीं, वह जड है। अस्त, आत्मा का वह ज्ञानगुण, जिसके बल पर हम जड और चेतन का भेद समझ सकते हैं, यदि वही नष्ट हो गया, तो फिर गेष क्या रहा?

इसीलिए भगवान् महावीर ने कहा कि ज्ञान से दुःख नहीं बढ़ते। दुःखों का कारण है उसमें आया हुआ विकार। एक व्यक्ति ने जल पीया और हैजा हो गया। इसमें जल का दोष नहीं है, जल ने हैजा

नहीं किया है। हैजा हुआ है, जल में रहे हुए कीटाणुओं के कारण, गन्दे और सड़े जल को पीने से। अस्तु, आप लोग जल से न लडो, पानी का नाश न करो, बल्कि जल के कीटाणुओं से, गन्दगी से युद्ध करो। इसी तरह ज्ञान से नहीं, ज्ञान में आए हुए राग द्वेषरूप मनोविकारों से लडो। जब तक विकारों का नाश नहीं होगा, तब तक आत्मा को शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती।

जब आप कहीं दूर की लम्बी यात्रा तय करके आते हैं, तब शरीर पसीने में लथ-पथ हो जाता है, हाथ-पैर थक जाते हैं, दिमाग भारी हो जाता है, काम करने में मन नहीं लगता। किन्तु ठण्डे जल से स्नान करते ही दिमाग और सारा शरीर कितना शान्त हो जाता है। शरीर में नयी स्फूर्ति, नयी चेतना जाग उठती है। हाथ-पैरों में नयी शक्ति भर जाती है। जब बाहरी स्नान से इतनी शान्ति मिल सकती है, तब ज्ञान-गंगा में गोता लगाने से, अन्तर् की यमुना में डुबकी लगाने से, आत्मा के पुष्कर में मज्जन करने से अनन्त-अनन्त जन्मों से आने वाले मनोविकार क्यों नष्ट न होंगे? अन्तर्स्नान न करने से अशान्ति और अप्रसन्नता कैसे टिक सकती है? ज्यो-ज्यो मनोविकार नष्ट होते जाते हैं, त्यों-त्यों जीवन में नयी चेतना, नयी स्फूर्ति का अनुभव होने लगता है। ज्ञान-गंगा में स्नान करने से ही आत्मा, बुद्धि और मन की सच्ची शुद्धि होती है।

ज्ञान की गंगा में स्नान करने वाले का अन्तर्मानस परम पवित्र हो जाता है। उसका बाह्यरूप चाहे जो हो, अन्तर में देवत्व विराजमान होता है। ऐसी स्थिति में गृहस्थ भी साधुवेषधारी पुरुष से आगे निकल जाता है। वास्तव में ऐसी स्थिति में एक हिमालय की चोटी पर खड़ा है, तो दूसरा हिमालय की तलहटी में। एक अनन्त आकाश में उड़ान भर रहा है, तो दूसरा जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा है, बाहरी दृष्टि से भले ही दोनों में महान् अन्तर नजर आ रहा है। साधु मुक्ति के पथ पर चलता नजर पड़ता है, और गृहस्थ संसार के दल-दल और कीचड़ में फँसा दीख पड़ता है, परन्तु भीतरी दृष्टि से, भावना की कसौटी से सासारिकतालिप्त साधुवेषधारी व्यक्ति की अपेक्षा सदाचारी गृहस्थ का जीवन महान् है। जीवन के इस मर्म को जिसने समझ लिया, वह चाहे कहीं पर भी और कौसी भी स्थिति में क्यों न रहता हो, सुख-शान्ति उसके पीछे-पीछे दौड़ते रहते हैं।

सच्चा सुख हृदय-परिवर्तन में है :

न जाने क्यों ? हमारे मन में यह भ्रम पैठ गया है कि परिवर्तन से सुख-शान्ति प्राप्त होती है। हजारों-लाखों मनुष्य इस कल्पना में उलझे रहते हैं कि स्थान-परिवर्तन से तथा जलवायु के परिवर्तन से हमें शान्ति मिलेगी। कुछ मरण के बाद शान्ति की कल्पना में फँसे रहते हैं। कुछ वेष-परिवर्तन में ही सुख एवं शान्ति के सुनहले सपने देखते हैं। परन्तु मैं कहता हूँ, यह सब भ्रम है, मिथ्या कल्पना है। सुख और शान्ति का आभास देश एवं वेष के परिवर्तन में नहीं है। क्या पता कि दूसरे स्थानों का बाहरी वातावरण यहाँ से भी कड़ और अशान्त हो ? परलोक के सुख के सम्बन्ध में भी यही बात है। इस जन्म में तो हम मानव हैं। अपने जीवन को चाहे जैसा बना सकते हैं। मरने के बाद दुर्भाग्य से कहीं कीड़े-मकोड़े एवं कुत्ते-बिल्ली हो गए, तो वहाँ कौन-सा सुख प्राप्त होगा ? देह, देश और वेष का परिवर्तन तो हम अनन्त-अनन्त बार कर चुके हैं। फिर भी हम शान्ति नहीं पा सके, सुख नहीं पा सके। अब बाहरी परिवर्तनों में सुख-शान्ति नहीं है। शान्ति है मन के परिवर्तन में, शान्ति है बुद्धि और विचारों के परिवर्तन में। शान्ति है, मनोविकारों के परित्याग में। यह कहावत सर्वथा सत्य है कि “दिशा बदलने पर दशा बदलती है।” जब तक दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हमारी दशा सुधर नहीं सकती। अन्तर् में गहरी डुबकी लगाने से ही हमारी दिशा और दशा सुधर सकती है, हमें सुख और शान्ति प्राप्त हो सकती है।

मनुष्य • अपने विचारों का प्रतिबिम्ब :

संसार के समस्त पदार्थ पृथ्वी के उदर में छिपे पड़े हैं। किसान या माली जब पृथ्वी में बीज डालता है, तब होता क्या है ? वह बीज अन्दर ही अन्दर पनपता है, अपने स्वभाव के अनुकूल पृथ्वीकणों से रस को खींचता रहता है। आम का फल मिठास खींचकर जगत् को मिठास देता है, गुलाब सुगन्ध खींचकर जगत् में सुगन्ध फैलाता है, नीम उसी पृथ्वी में से कटु रस खींचकर जगत् को कड़वापन देता है, धतूरा उसी पृथ्वी में से मादकता खींचकर जगत् को पागलपन प्रदान करता है। इसमें पृथ्वी का क्या दोष है ? दोष तो उस बीज के अन्तर् स्वभाव का है। जो वस्तु अन्दर में जैसी होगी, वह बाहरी रूप भी वैसा ही ग्रहण करेगी। अतः मैं कहता हूँ कि बाहर को दोष मत दो, बाहर में संघर्ष

न करो, जो कुछ करना हो, अन्तर् में ही करो। अन्तर् में विकार होते हैं, तभी वे बाहरी रूप ग्रहण करते हैं। मनुष्य है क्या? वह अपने विचारों का प्रतिबिम्ब मात्र ही तो है। अन्तर् की शुद्धि होने पर ही बाहरी शुद्धि काम की है। लोग स्वर्ग की कल्पना से नाचने लगते हैं और नरक का नाम सुन कर काँपने लगते हैं। मैं सोचता हूँ, ऐसा क्यों होता है? यदि तुम्हारे अन्तर् मानस में स्वर्ग के बीज हैं, तो फिर नरक से भय क्यों? दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नरक नहीं भेज सकती। हाँ, यदि तुम्हारे अन्तर् में नरक के बीज ही पनप रहे हैं, तो फिर विश्व की कोई भी शक्ति तुम्हें नरक से बचा भी नहीं सकती है। भगवान् महावीर ने स्पष्ट कहा है कि “बुरा कर्म करने वाले को बुरा फल प्राप्त होगा ही। अच्छा कर्म करने वाले को अच्छे फल से वंचित कौन कर सकता है।”

“सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णफला हवन्ति।

दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णफला हवन्ति ॥”

मनुष्य के अन्तर् में नरक-बीज पनप रहे हैं, तो फिर स्वर्ग और भुक्ति मिले भी तो कैसे? जैसा विचार होता है, जैसा सकल्प होता है, जैसी भावना होती है, हमारा भावी जीवन उसी के अनुसार बनकर तैयार होता है। हमारे इतिहास में एक छोटी-सी कहानी आती है, जो छोटी होते हुए भी रहस्यपूर्ण है।

एकवार श्रीकृष्ण के राजमहल में सभा लगी थी। राजा-महाराजा, सेठ-साहूकार आदि सब यथास्थान पर बैठे हुए थे। यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि जैसे व्यक्ति होते हैं, वैसी ही विचार-चर्चा चल पड़ती है। कूँजडों की सभा में साग-सब्जी व लाज झगटा होगा, सेठ-साहूकारों की सभा में वन-सम्पत्ति का सधर्प चलेगा, वहादुर सेनापतियों की सभा में युद्ध की चर्चा चलेगी और विद्वानों की सभा में ज्ञान-चर्चा सुनने को मिलेगी। श्रीकृष्ण एक विचारगोल पुरुष थे। अतः उनकी सभा में ज्ञान-चर्चा न चले, यह कैसे हो सकता था?

एकवार वहाँ चर्चा निकल पड़ी, कि “यादृशी दृष्टिस्तादृशी सृष्टि।” जैसी नजर, वैसी दुनिया। जब मानव, ससार को मानवता की दृष्टि से देखता है, तो सारे ससार में मानवता ही मानवता दृष्टिगत होने लगती है। किन्तु जब वह संसार को दैन्य की दृष्टि से देखता है,

तो सारा ससार राक्षस ही राक्षस दिखने लगता है। और जब वह देवत्व की दृष्टि में ससार को देखने लगता है, तब उसके चारों ओर की सृष्टि देवत्वमयी हो जाती है। चर्चा होते-होते लवी हो गई। इस प्रश्न को लेकर युधिष्ठिर और दुर्योधन में तीव्र विवाद उठ खड़ा हुआ। दृष्टि-मृष्टिवाद को स्वीकार करने से दुर्योधन इन्कार कर रहा था। दोनों महानुभावों में सधर्ष को बढ़ते देख, श्रीकृष्ण ने कहा “अच्छा, समय हो गया है। अतः आज यह सभा समाप्त की जाती है। इस विषय पर फिर कभी विचार-विमर्श करेंगे।”

समय निकलते क्या देर लगती है। उस चर्चा को दिवस, सप्ताह, मास और वर्ष के वर्ष बीत गए। जनता को उस बात का ध्यान भी न रहा। कुत्ता तभी तक भौकता है, जब तक उसे खटखट की आवाज सुनाई पड़ती रहती है। आवाज के बंद होते ही वह भौकना भूल जाता है। यही बात सामान्य मानवों के विषय में भी है। जब तक कोई विचार-चर्चा चलती रहती है, तब तक उसका ध्यान उस चर्चा में लगा रहता है, परन्तु प्रस्तुत चर्चा के वन्द हो जाने पर कुछ समय बाद उसकी विचारधारा का मोड़ दूसरी तरफ हो जाता है। परन्तु विचारशील पुरुष सदा उस पर चिन्तन-मनन करते रहते हैं। सभासद तो उस चर्चा को भूल गए, पर श्रीकृष्ण उस पर निरन्तर विचार करते रहे।

एक दिन श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा—“युधिष्ठिर ! लो, यह कोरा-रजिस्टर है। द्वारिका नगरी की गली-गली और घर-घर में घूम कर इसमें बुरे आदमियों के नाम लिख लाओ।” इसी प्रकार दुर्योधन को कहा कि “तुम अपने रजिस्टर में द्वारिका नगरी में रहने वाले अच्छे आदमियों का नाम लिख लाओ।” युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों अपने-अपने काम को पूरा करने को निकल पड़े। द्वारिका की गली-गली में और घर-घर में एक बुरे आदमी की खोज करता था, और दूसरा अच्छे आदमी की। दोनों को एक मास की अवधि दी गई थी।

अवधि पूरी होने पर फिर सभा भरी। जनता की उपस्थिति खूब थी। लोगों के मन में उत्सुकता भरी थी। देखे, “कौन-कौन बुरे है, और कौन-कौन अच्छे हैं।” इसी कल्पना में सब डूबे जा रहे थे।

श्रीकृष्ण अपनी न्याय-पीठिका पर बैठ गए, और दोनों को अपना-अपना काम दिखाने को कहा। दोनों ने अपने-अपने रजिस्टर श्रीकृष्ण के सम्मुख रख दिए और दोनों अपने-अपने स्थान पर जा बैठे। जनता उद्ग्रीव होकर यह सब कुछ देख रही थी। श्रीकृष्ण ने जनता को जब यह कहा कि दोनों के रजिस्टर खाली हैं, किसी ने भी एक अक्षर नहीं लिखा, तब जनता कि उत्सुकता और अधिक बढ़ी। श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर संकेत करते हुए पूछा—“क्यों युधिष्ठिर ! तुम्हें इतनी बड़ी द्वारिका में एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला ?” युधिष्ठिर ने जवाब दिया—“हाँ, महाराज ! मेरी दृष्टि में तो मुझे एक भी व्यक्ति बुरा नहीं ज़चा। जिस-किसी से भी बातचीत की, उसमें कोई न कोई गुण मिल ही गया।” इसी प्रकार श्रीकृष्ण ने दुर्योधन से पूछा, तो उसने कहा, महाराज ! मुझे तो एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं ज़चा। अतः नाम किसका लिखता ? कोरा का कोरा रजिस्टर आपको लाकर सौंप दिया।” जनता श्रीकृष्ण के निर्णय को सुनने के लिए सोत्सुक थी। श्रीकृष्ण ने खड़े होकर कहा।

“वस, ठीक है। द्वारिका, न अपने आप में अच्छी है और न अपने आप में बुरी है। जिसकी दृष्टि में बुरापन है, उसके लिए सारा संसार ही बुरा है, तथा जिसकी दृष्टि में अच्छापन है, उसके लिए सारा संसार ही अच्छा है। यह सब तो अपनी दृष्टि पर ही निर्भर है।”

बुद्ध जयन्ती :

पूर्णिमा प्रत्येक मास में आती है, और चली जाती है। परन्तु वैशाखी पूर्णिमा अपना विशेष महत्त्व रखती है। आज के रोज हजारों लोग तीर्थों में स्नान करते हैं, और भागवत आदि पुराणों का पाठ भी सुनते हैं। वस्तुतः विचार करके देखा जाए, तो आज का दिवस आत्म-गंगा में स्नान करके पवित्र होने का है। हमें यह भी सोचना होगा कि हम केवल शास्त्र-पाठ सुनकर संतुष्ट न हो जाएँ, अथवा शून्य चित्त होकर ही न सुनते रहे। जो सुने, ध्यानपूर्वक सुने, और फिर उस पर चिन्तन-मनन भी करते रहे। यदि हम आज अपने अन्तर की गंगा में गहरी डुबकी लगा सकें, तो निश्चय हमें शान्ति मिलेगी।

आज का दिन संसार के एक विराट् पुरुष की जयन्ती का दिन है। उस विराट् पुरुष का नाम है—गौतम बुद्ध, जिसे जनता भगवान् बुद्ध

के नाम से पुकारती है। बुद्ध का जन्म राज-धराने में हुआ था। सोने के राज-महल में उनका लालन-पालन हुआ था। एक राजकुमारी से यौवन काल में, उनका विवाह भी हो गया था। संसार के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च सुख उन्हें प्राप्त थे। दुःख तथा क्लेश की उन पर छाया तक नहीं थी। फिर भी वह अपने आप में गम्भीर रहते थे। सदा चिन्तन एवं मनन में ही लगे रहते थे। उनकी वैराग्य-भावना से भयभीत होकर उनके अभिभावकों ने ऐसा प्रयत्न किया था कि बुद्ध की दृष्टि में वैराग्य के उद्दीपक कोई भी रोगी, वृद्ध और मृतक न चढ सकें, जिससे कि उन्हें वैराग्य-भाव का प्रोत्साहन मिल सके। इतना मजबूत प्रतिबन्ध होने पर भी एकवार बुद्ध रोगी, वृद्ध और मृतक को देख लेते हैं, और वह अपने सारथी छन्दक से पूछ बैठते हैं, कि क्या ये तीनों दशाएँ मुझे भी आकर घेरेंगी ? और क्या मेरी प्रियतमा पत्नी यशोधरा और नवजात कोमल शिशु राहुल को भी इन तीनों दशाओं में होकर जाना पड़ेगा ? और सचमुच छन्दक के स्वीकारात्मक उत्तर ने बुद्ध को वैराग्य के पथ पर चलने को एक बलवती प्रेरणा दे डाली।

एकदिन अचानक ही वह विराट् पुरुष अपनी प्रियतमा पत्नी यशोधरा, कोमल शिशु राहुल और विशाल वैभव को छोड़ कर सुख और शान्ति की खोज में, अमरता को तलाश में राज-महल से निकल पड़ा। कठोर तपसाधना की। अन्त में मध्यम प्रतिपदा की साधना से उन्हें शान्ति मिली और उन्होंने संसार को भी सुख एवं शान्ति का मार्ग बतलाया। आज बुद्ध नहीं हैं, फिर भी उनकी वाणी और उनके उपदेश आज भी जीवित हैं।

आज का दिन ऐसे विराट् पुरुष का जन्मदिन होने के कारण एक महान् त्याग एवं साधना का दिवस है। यदि आप सोने के सिंहासनों को, धन सम्पत्ति का, त्याग करने का संकल्प न ले सकें तो कम से कम मानवता के नाते सब की सेवा करने का व्रत तो ले ही। सब आत्माओं को उसी दृष्टि से देखें, जिस दृष्टि से हम अपने आप को देखते हैं। अपने जीवन को ऊँचा उठाने का संकल्प रखें। आपत्ति और सकट आने पर भी रोवें नहीं, निरन्तर हँसते ही रहे, और दूसरों को भी हँसाने का प्रयत्न करें।

अन्तर में यह आगा लगाए रखे कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसो, अवश्य ही मुझे सुख तथा शान्ति प्राप्त होगी। उदास और खिन्न रहने से कभी शान्ति नहीं मिल सकती। आपके जीवन में महापुरुषों का यह शिक्षावाक्य साकार होकर उतर आना चाहिए, कि "मानव ! तू दूसरों को रलाने को नहीं जन्मा है बल्कि दूसरे को हँसाने को जन्मा है। तू यहाँ नरक बनाने को नहीं, स्वर्ग बनाने को उतरा है।"

हम अपनी जिन्दगी के राजा हैं। उसे बना भी सकते हैं, और बिगाड़ भी सकते हैं। मनुष्य स्वयं अपना स्वामी है, स्वयं अपना नेता है। भगवान् बुद्ध ने बड़ी सुन्दर बात कही है कि 'अतदीपो भव' अर्थात् मानव, तू स्वयं ही अपना प्रकाश बन कर चल।

